

—सस्ता साहित्य मण्डल सतानेवां ग्रन्थ—

समन्वय

श्री डॉ० भगवान्दास के
लेखों और व्याख्यानों का संग्रह

प्रकाशक

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

—शाखाएँ—

दिल्ली लखनऊ इन्दौर

प्रकाशक

मातण्ड उपाध्याय, मंत्री,

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

संस्करण

प्रथम प्रकाशन (भारती भंडार, काशी)

द्वितीय प्रकाशन (सस्ता साहित्य मंडल)

मूल्य

सजिल्द का दो रुपया

मुद्रक,

श्री रामकिशोर गुप्त,

साहित्य प्रेस, चिरगांव (झांसी)

विषय-सूची

गणपति पूजा	पृष्ठ १
समन्वय	" ५७
चित्रगुप्त	" २०४
सब धर्मों (मज़हबों) की एकता	" २३२
प्रणव की एक पुरानी कहानी	" २७६
प्रणव की कहानी का परिशिष्ट	" ३१२
महासमन्वय	" ३२४

प्रथम प्रकाशक का निवेदन

भारती भण्डार का यह सीभाग्य है कि 'समन्वय' के रूप में उस तत्त्व दर्शी मुनिवर श्रीभगवान्दास का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। भण्डार को इस बात का गव है कि इसके द्वारा पहिले पहल आपकी पुस्तक मातृभाषा हिन्दी में निकल रही है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके प्रकाशन से हिन्दी ही नहीं समस्त दशौ भाषाया का मस्तक ऊँचा हुआ है, क्योंकि बाबू साहब ससार के उन इनेगिने लोगो में हैं जो मानवीय जगत के विचारों को कोई वास्तविक निधि दे सकत हैं। हमारा ध्येय विदवास है कि यह हिन्दी की एक ऐसी पुस्तक होगी जो केवल भारतीय भाषाया में ही नहीं, बल्कि विदेशी भाषाओ में भी अनुवांनित होगी। क्याकि जिन समस्याया का इसमें समन्वय हुआ है वे केवल भारत में ही नहीं सभी देशों में, किसी-न किसी रूप में, विद्यमान हैं।

कारण कि, या तो मनुष्य अपने का—बुद्धि-बल के कारण—पृथ्वी मात्र के प्राणियो में श्रेष्ठ समस्तता है और वास्तव में बुद्धि है भी एक अमोघ शक्ति। किन्तु उसी बुद्धि का मानवता न ऐसा दुरुपयोग मचा रक्ता है कि उसने अपन को एक बड़े जाल में जकड़ दिया है। क्या उपासना, क्या ज्ञान, क्या कर्म, तीना ही मार्गों में मनुष्य इस समय एक भूल भुलैया में पड़ा हुआ है। और उसमें पग-पग पर उसे रूढ़ियो की ऐसी ठोकरें सानी पड़ती हैं कि वह मुह के बल आ जाता है। खेद कि

अपने को ऐसी स्थिति में वश्या देने का जिम्मेदार स्वयं मनुष्य ही है ।

ऐसे समय 'समन्वय' सदृश ग्रंथ ही अद्य में पड़ी मानवता को आलापक प्रदान कर सकते हैं और उन्हें उन रुढ़ियों के टक्कर से बचा सकते हैं जो किसी समय की सामाजिक आवश्यकता के अब ऐतिहासिक चिन्ह मात्र हैं । ऐसे ही निबन्धों से हमारा मोह से निबेरा हो सकता है और मोह में निबेरे में ही कल्याण है, तभी भगवान् गीता में कहते हैं—

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिभ्यतिरिष्यति ।

तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्यधृतस्य च ॥

सो, हमें पूरी आशा है कि समन्वय-द्वारा लोक अवश्य ही प्राचीन व नवीन के साथ देश-कालानुसार उपयोग करेगा और उसी के आदर्श पर पुनः एक ऐसे समाज की रचना कर सकेगा जो—

कृणुध्वं विश्वमायम्

—इस वेद-मंत्र का सिद्ध कर सके ।

आशा है, इस पुस्तक का हिन्दी-संसार खूब स्वागत करेगा ।

काशी
श्रावण शुक्ल ११, १९८५

}

—प्रकाशक

प्रस्तावना

भगीरथ क रथ पीछे लगी भगी भागीरथी जग तारिखे को,
 डिग आइ जयै सब न्हाइये, पाप मिटाइये, पुण्य कमाइये कौ,
 येगि चरण विभ्याद्रि धर्यौ जस, पै अति आनन्द से जड़ होइ कै,
 भूलि गयो है यदाइये कौ, घर भूलि गयो है निसारिखे कौ ॥

काशी से प्राय दस कोस उत्तर-पश्चिम, गंगा के जल में अर्धमग्न,
 न जाने कितने सहस्र वर्षों से, विष्णु पर्वत का एक झल तपस्या कर रहा
 है। कुछ दूर से, पूव की ओर से, देखने से, उसका आकार ठीक मनुष्य
 के चरण के ऐसा जान पड़ता है। इसीसे उसका चरणाद्रि नाम पड़ा है।
 प्राय दो सहस्र वर्ष पूव, विक्रमादित्य के समय से, उस पर दुर्ग बना है।
 कथा प्रवित है कि विक्रमान्त्य के बड़े भाई भर्तृहरि ने, विरक्त होकर
 भाई का राज सौंप कर, इसी स्थान में आकर तपस्या की, योग साधा,
 मोक्ष पाई, अमर हुए। “कलि में अमर राजा भरवरी।” दुर्ग के भीतर
 उनका ममाधिस्थान अवतक दिखाया जाता है। गिरि दुर्ग के नीचे,
 गंगा के किनारे, एक छोटी बस्ती बसी है, जिसको गिरि के नाम से ही,
 हिन्दी में संस्कृत गब्ध के रूप का परिवर्तन करके, (चरनारगढ़, चरनार)
 चनुार कहते हैं। बस्ती से कोई षेड़ कोस पर, पर्वत की दरी में, झरने के
 किनारे, दुर्गा देवी का पुराना मन्दिर है। किवर्बती है कि कहीं उसी के
 पास, शूरी ऋषि का आश्रम था, जो महाराज परीक्षित को राजधर्म का

अल्प ही उल्लघन करने के लिए, अति दण्ड देकर, श्रीमद्भागवत पुराण के अवतार के, परम्परया, कारण हुए ।

इस बस्ती में, गंगातट पर, ढाई वष से मने शरण लिया है । कभी कभी काशी जाता रहता हूँ । प्रीतिपात्र राय कृष्णदासजी ने, वहा एक बार यह इच्छा प्रकट की कि मेरे कुछ हिन्दी लेखों और व्याख्याना का संग्रह छापा जाय । उनकी विशेष आस्था उस लेखमाला पर थी, जा "समन्वय" के नाम से, मेरे प्रिय मित्र श्री शिवप्रसाद गुप्त के "आज" नामक दैनिक पत्र में छपी थी । इन लेखों का मूल एक व्याख्यान था जिसे, उन्हीं शिवप्रसादजी की उदारता और लोकोपकार बुद्धि से स्थापित काशी विद्यापीठ में समावर्तन सम्कार के समय एक वार्षिकोत्सव में मने दिया था । उसके साथ, कुछ और लेख और व्याख्यान भी मिलाय गये । दो लेख नये भी इस संग्रह के लिए मन लिखे । कृष्णदासजी की श्रद्धा से मुझे भी उत्साह हुआ । सब संग्रह का नाम "समन्वय" ही रखता गया, क्योंकि सभी लेखों का अभिप्राय विविध विचारों और भावों और रीतियों का विरोध-परिहार और परस्पर सम्बन्ध सम्वाद, समन्वय करना ही है ।

राय कृष्णदासजी ने, अपने मित्र सुकवि श्री मैथिलीशरण गुप्तजी के "साहित्य प्रेस" में, इस संग्रह के छपाने का प्रबन्ध किया । मने प्रूफ देखा तो सही, पर छापाखाना चिरगाँव (जिला झांसी) में, और मचुनार में, प्रायः डढ़ सौ कोस की दूरी पर, इससे अशुद्धियाँ रह गई हैं, अध्यता सज्जन सहज में अपनी बुद्धि से इनकी शुद्धि कर लगे । कृष्णदासजी को जितना ये लेख रुचे, उनका चतुर्धाश भी यदि अय पढ़ने वाले सज्जनों को रुचे, तो उनका और श्री मैथिलीशरणजी का उत्साह, इस संग्रह के छपाने का, सफल हो, और म भी कृताभ और धन्यम्भय होऊँ ।

भतृहरि की वीति से व्याप्त प्रदश में आया हूँ, इसलिए जिस दलक में उन्होंने अपने प्रसिद्ध नीति—शृंगार—वैराग्य-क्षतको का आरम्भ किया है, उमी के कुछ परिवर्तित रूप से इस प्रस्तावना का अन्त करता हूँ ।

या (विद्यां) चिन्तामि (ग्रह, जीवात्मा, अण्व्यक्त्यैराग्य
बीजेन) सतत, मयि सा विरक्ता,
सा तन्मयमिच्छति जन (परमात्मानं)
स जनोऽपसक्त (अविद्याया सक्त,
स्वमहिमान, विद्यापतिचकृत विहाय मद्रूप जीवात्मत्व धारयति)
अस्मत्कृते च (जीवात्मना उद्धरणाय, तारणाय,
निरंतर यतमाना जगद् ग्री विद्या)
परितुष्यति सा त्वयाऽन्या,
धन्या वयं ननु परस्पर भाषयद्वा ॥

'विश्राम' चुनार, }
सम्बत् १९८५ }

—भगवान्दान

पुनश्च

यह पुस्तक मूलत 'भारतीय भंडार, काशी में, श्री रायवृष्णदासजी के प्रयत्न से छपी, पर अब इसका सारा स्टोक, सस्ता-साहित्य-मंडल, नई दिल्ली', ने खरीद लिया है यह उम मंडल के मंत्री श्री मानण्ड उपाध्यायजी के पत्र से मुझे विन्ति हुआ । अब यह पुस्तक मंडल की ओर से ही प्रकाशित मानी जानी चाहिए ।

—भगवान्दान

शान्तिसदन, सिगरा,
वनारस कैंट, १०-५-४०

समन्वय

—२—

गणपति-पूजा

॥ ॐ ॥

गणाना त्वा गणपतिं हवामहे ।
प्रियाणा त्वा प्रियपतिं हवामहे ।
निधना त्वा निधिपतिं हवामहे ॥

॥ ॐ ॥

[हिन्दू-विश्वविद्यालय में महाराष्ट्र विद्यार्थियों का एक समिति है। माद्रपद सं० १९८० में उसने गणेश चतुर्थी में आरम्भ करके तीन दिन गणपति-उत्सव मनाया। तीसरे दिन संध्या समय हिन्दू विश्वविद्यालय के “आर्ट्स-कालेज हाल” में, उनके निमंत्रण से, श्रीमद्गवान्नासजी का व्याख्यान हुआ। उमका आशय यह है।]

अमृत-विष-पान

नैपय-चरित नाजक प्रसिद्ध काव्य में श्लोक है—

सततममृतादेवाहाराद् यदा शरीरोचक
तममृतमुजा मर्त्ता शमुषिष वुमुजे विमु ॥

प्रेषता मदा अनृत पीया करते हैं । उनके पति, सत्रम बड़ देवता, महा देव का क्या कहना है । वे तो नित्य नित्य उत्तमोत्तम अमृत ग्रहण ही पीते होंगे । पर इस नित्य नित्य क अमृतराज से वे उद्विग्न हो गये । उनको अरोचक हो गया । तो मनफेर के लिये उन्होंने हालाहल विष पान कर लिया ।

आप लोगों को अच्छे से अच्छे शास्त्रज्ञ विद्वान् अध्यापकों के व्याख्यान सुनते सुनते अग्रगण्यमेव अजीर्ण हो गया है, इसी लिये आपको मेरी दूटी फूटी बातें सुनने की इच्छा हुई, और आपने अनुरोध करके मुझको यहाँ बुलवाया । मुझे सचमुच व्याख्यान देने का अभ्यास नहीं । इस प्रकार से समा में चलने में बहुत श्रम और थकावट मानता हूँ, और उस पर आधिक कठिनाता यह है कि कमल के कामों से अग्रकाश भी नहीं कि कुछ अध्ययन करके, कुछ सोच विचार के, व्याख्यान की सामग्री एकत्र करूँ । आज ही कथंचिन् घटे में घटे में एक दो पुराण उलट पुलट कर गणेशजी की कथा कुछ देख पाया हूँ । मैंने सोचा कि गणपति उत्सव के समन्वय में गणपति की कथा ही पढ़ना उचित होगा ।

उत्सव और हिन्दू धर्म

छात्रों को विशेष कर, और मनुष्यमात्र को सामान्यतः, रम्य बहुत प्रिय होने हैं। गेल, मनबहलाव, किसको नहीं अच्छा लगता। नव नेश, मे, सब जातियों में, किसी न किसी बहाने से उत्सव मनाये जाते हैं। पच्छिम के देशों में घुड़दौड़, नावदौड़ आदि के व्याज से, और थियेटर, सिनेमा, तो बड़े शहरों में हर रात जारी रहते हैं, जैसा अब इस देश में भी हो चला है। पर यहाँ की पुरानी प्रथा यही रहा है कि उत्सव भी धर्म के नाम के संवन्ध से मनाये जायें। प्रसिद्ध ही है कि हिंदू का खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, छींकना, खाँसना, रोजगार, व्यवहार, नसी धर्म के नाम से होता है। यहाँ तक कि चोरी और ठगी भी भवानी की पूजा कर के और अच्छा मुहूर्त देय के चोरवर्मशास्त्र के अनुसार होती रही है। महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री को सचमुच एक चोरवर्मशास्त्र की संस्कृत में प्राचीन पुस्तक मिली है। यदि धर्म का अर्थ हेतुयुक्त कार्यकारण-सम्बन्धानुसंधा नात्मक लोकसंग्राहक सत्कर्मोपयोगी ज्ञान समझा जाय, जो ही "सायस" और शास्त्र का भी सच्चा अर्थ है, तो प्राचीन और नवीन भावों का समन्वय हो जाय, यथा सय ही कर्म, सय ही आहार, विहार, व्यवहार, 'धर्म' अर्थात् "सायस" अर्थात् दृष्ट दृष्ट-फल-प्रोद्यक सन्ध्याश्च के अनुसार होना ही चाहिये। अस्तु। उत्सवों का और धर्म का इस देश में घनिष्ठ संबंध बहुत काल से हो रहा

है। यदि सूची तैयार की जाय तो स्यात् वर्ष के तीन सौ पैंस दिनों के लिये कम से कम सात सौ बीस त्यौहार निकल आवेंगे। पर मुख्य त्यौहार दो प्रकार के हैं, एक युगादिपर्व अथवा ऋतु परिवर्तन संबंधी, जैसे वसंतपंचमी, होलिका, देवशयन, दशोत्थान, आषाढी, दीपावली, शरत् पूर्णिमा, कार्तिकीपूर्णिमा, आदि। और दूसरे ऐतिहासिक पौराणिक घटना संबंधी जैसे राम नवमी, विजयदशमी, कृष्णजन्माष्टमी, शिवरात्रि, वामनद्वादशी, नरसिंहचतुर्दशी, हनुमानचतुर्दशी आदि। गणेशचतुर्थी का पौराणिक इति धृतरा का स्मारक उत्सव समझना चाहिये।

परिश्रम और विनोद

अमेरिका में कहावत है "आल वर्क ऐण्ड नो प्ले मैक्स जैक ए डल व्वाय।" अर्थात् यदि लड़का पढ़ने लिखने ही में दिन रात परिश्रम करता रहे और खेलकूद कुछ न करे तो उसकी बुद्धि मन्द हो जाती है। इस न्याय का परिणाम रूप दूसरा न्याय छात्रों ने अपने लिये बना लिया है कि "आल प्ले ऐण्ड नो वर्क मस्ट मेक जैक ए ब्राइट व्वाय।" अर्थात् यदि लड़का खेलकूद ही में लगा रहे, और पढ़ना लिखना न छड़े, तो अवश्यमेव उसकी बुद्धि बढ़ी तीव्र और स्फूर्तिमयी हो जायगी। इसी से आप देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, मदरसों में प्रायः सात आठ महीने छुट्टी होती है और पांच चार महीने पढ़ाई। पर छात्रशुमचितक अभ्यासक मंडली इस प्ति में रहती है कि किसी प्रकार से छुट्टियों में भी अध्ययन का काम करा लिया जाय। इस लिये दस्त्वों में भी आप लोगों को किसी व्याप्त स लेखक,

व्याख्यान, ही सुनवा दिये जाते हैं। ठीक ही है, खेल से काम को और काम से खेल को मन्द मिलनी ही चाहिए।

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

“कर्म में अकर्म को, और अकर्म में कर्म को जो देखता और पहिचानता है वही तो मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है, सब कामों का करने वाला है।”

इस गीता के श्लोक का भी कुछ ऐसा ही अर्थ होगा।
और भी—

देवान् भावयताऽनेन ते देवा भावयतु न ।

परस्पर भावयत श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

“(प्रजापति ने यज्ञ के साथ मानव प्रजा की रचना करके कहा कि) तुम लोग इस यज्ञ से देवताओं का पोषण करो, तब वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। परस्पर सहायता करते हुए दोनों परम श्रेयस् को पाओगे।”

इसका भी अर्थ यों ला सकता है—वेधनात् खेलनाद् देवा, मननाद् अध्ययनान् मनुष्या, देवनं च मननं च परस्परं भावयत । खेलने से छात्र एष्टपुष्ट होते हैं, उससे अध्ययन के लिये उत्साह और बल अधिक होता है। तथा उत्साह और बल से अध्ययन करने के बाद खेलने की इच्छा भी अधिक उत्कट होती है।

इस प्रकार खेल-कूद का और ज्ञानशुद्धि का, उत्सवों का और व्यावहारिक परिश्रम का, अन्योन्याश्रय है।

गणपति की उत्पत्ति

आप लोग तीन दिन से गणेशोत्सव मना रहे हैं, तो गणपतिपूजन का समयोपयोगी अर्थ भी कुछ लगाना चाहिये।

पच्छिम की रीति से पढ़े लिखे विद्वान यह कहते हैं कि गणेश मूलतः आर्यों के देवता नहीं, किंतु भारतवर्ष की किसी असभ्य प्राचीन जाति के विकृतरूप देवता हैं, जिनको आर्य लोगों ने उस असभ्य जाति को जीतने के बाद उसके सात्वनार्थ अपनी देवमण्डली में मिला लिया। इस विचार में कितना अश सत्य है कितना मिथ्या, इसके विवेचन की शक्ति मुगम नहीं। इसका निर्णय आपके महाविद्यालय के महापण्डित पुरातत्त्ववेत्ता अपनी सूक्ष्मेक्षिका से करेंगे। मैं तो श्रीगणेशजी के स्थूलकाय के अनुस्यू स्थूल दृष्टि से इतना ही धेयता हूँ कि, पहिले जो कुछ रटे हूँ, अब तो ये आर्यों के परम आर्यदेव, विकृत रूप हाते हुए भी बड़े सुन्दर रूपक के आश्रय, हो रहे हैं। तो भी यहाँ इतना कहना अनुचित न होगा कि इन पाश्चात्य विद्वानों का विचार सर्वथा निर्मूल नहीं है। मानव गृह सूत्र (२।१४) से जान पड़ता है कि पहिले चार विनायक माने जाते थे, (१) शाल्वदकट, (२) क्रूमाडराजपुत्र, (३) अनस्मित, (४) देययजन। तथा यह माना जाता था कि ये मनुष्यों में, स्त्रियों में, बालकों में, प्रेतवत् आवेश प्रवेश करके विविध उपद्रव करते कराने थे। और इनकी शांति मद्य-मामादिक के अर्पण तर्पण से की जाती थी, जैसा आजकाल भी, विशेष कर "छोटी" अथवा "तीच" कहलाने वाला जातियों

में, और पाँती में अधिकतर, माड़ फूक, टोना-टोटका, उतारा डोला, आदि के विविध उपचारों प्रकारों से भूतप्रेतादि को और रोगादि को की जाती है। याज्ञवल्क्यस्मृति के समय तक ये चार एकत्र करके एक बना लिये गये थे, पर नाम इस एक उपदेव के छ रहे, जो उक्त चार के ही रूपांतर हैं, यथा, शाल, कटकट, कूप्माड, राजपुत्र, मित और सम्मित (१ २७१, २८५)।

इस परिवर्चन से क्या अर्थ निकालना चाहिये ?

यात यह है कि सभी मंसार परिवर्चनशील है। सभ्यता शालीनता, इष्ट पूज्य, पूजा अर्चा, विश्वास आचार, रहन सहन ममी के रूप बदलते रहते हैं। मूलतत्त्व, जिनका प्रतिपादन दर्शनों में किया है, वे नहीं बदलते। मनुष्य की परिवर्तमान प्रकृति के अनुसार उसकी ममी सामग्री बदलती रहती है।

श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यच्छ्रद्धं स एव स ।

यजते सात्त्विका देवान् यत्तरक्षामि राजसा ।

प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजते तामसा जना ॥ (गीता)

यदन्तं पुरुषो भवति तदनास्तस्य देवता ॥ (रामायण)

देवान् देवयजो याति मद्भक्ता याति मामपि ॥ (गीता)

“श्रद्धा ही पुरुष का स्वभाव है, सात्त्विक स्वरूप है, जिसकी जो श्रद्धा है, हृदय की इच्छा है, वही वह है। सात्त्विक जीव देवों को पूजते हैं, राजस यक्ष राक्षसों को, तामस भूतप्रेतों को। जो अन्त मनुष्य ग्याता है वही उससे देवता खाते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, मेरा भक्त मेरे पास आता है।”

अर्थात् तामस प्रकृति के मनुष्यों के देवता भी तामस, राजसों के राजस, सात्त्विकों के सात्त्विक । गुणों से परे, गुणों के मालिक, आत्मा को पहिचानने वाले आत्मवानों के लिये एक आत्मा सर्वव्यापी सर्वदेवमय ही देवता है ।

ज्यों ज्यों मनुष्यों की प्रकृति में उत्कर्ष होता है त्या त्या उनके देवताओं में भी ।

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि राजस तामस उप-देवता कहिये, शक्तियों कहिये, भूतप्रेतपिशाचादि कहिये, सर्वथा मिथ्या हैं, केवल कल्पना हैं, अत्यन्त असत् हैं । ऐसा नहीं । उनमें भी वैसी व्यावहारिक सत्ता है जैसी सात्त्विकों में । किंतु पूजका को भावना कल्पना वासना के अनुसार भावित इष्ट का आकार और बन भी होता है, घटता बढ़ता और बदलता है ।

जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु मूर्ति देखो तिन तेनी ॥

मननात् प्रायते इति मंत्र । म त्रमूर्तिर्देव ।

भक्तानामनुकंपार्थ देवो विप्रहयान भवेत् ।

ये यथा मा प्रपद्यते तास्तथैव भजाम्यहम् । इत्यादि ।

“मनन करने से जो प्राण करे यह मंत्र । देव की मूर्ति म त्र है, म त्रानुसार है । निराकार परमात्मा भक्तों के अनुग्रह के लिये उनकी भावना के अनुसार विप्रह अर्थात् शरीर धारण कर लेता है । जो जैसा मुझे भजते हैं मैं भी उनके वैसा ही भजता हूँ ।”

यदि यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि मनुष्य जैसे प्रकृति के दृश्य स्थूल पदार्थों और पशुओं से अपने प्रयोजनानुसार काम लेता है और उनके आकार प्रकार बदल लेता

है और उनको सिखा लेता है, वैसे ही अदृश्य, अल्पदृश्य, सूक्ष्म देवोपदेशों के विषय में भी। पर इनके विषय में मानस भावना मुख्य साधन है। ज गली मनुष्य की सामग्री, हथियाग आदि, जगली होती है, नागरिक की नागरिक परिष्कृत संस्कृत। कर्म उत्कर्ष होता है। ऐसा उत्कर्ष और परिवर्तन हो सकने में हेतु यह है कि तीनों गुण, मत्त्व, रजस्, तमस्, सर्वदा अन्योन्यसबद्ध और अपृथक्कार्य हैं। रुद्र ही शिवशक्ति हो जाते हैं, भव ही सहारकर्ता हर हो जाते हैं। विष्णु ही मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन आदि। गौरी ही काली, चंडिका ही धनपूर्णा। वही मनुष्य अभी स्तेहो अभी क्रोधा, अभी हँसमुख अभी रौनीसूरत, अभी आलसी अभी उत्साही।

निष्कर्ष यह कि पूर्वरूप गणेशजी का चाहे विकट शाल-कटकट आदि का रहा हो पर अब तो चिरकाल से शुद्ध और मस्कार होते होते सर्वप्रिय गोलमोल बालक का हो गया है।

जिस सुन्दर भवन में इस समय हम आप भव बैठे हैं उसको यदि कोई कहे कि यह मूलतः मृत्तिका है तो अवश्य अशक्त सत्य है। पर क्या सर्वथा सत्य है? क्या यह केवल मृत्तिका ही है? क्या इसमें इसके बनानेवालों की बुद्धि का संदर्भ नहीं है? हम सबके शरीर ही पांचभौतिक हैं। पर क्या केवल पांचभूत ही इनमें हैं? आत्मा भी तो है। गणेशजी चाहे कहीं से आये हों, इस समय तो सब देवताओं के आगे उनकी पूजा हो रही है। उनकी उत्पत्ति के पौराणिक आख्यान ही कहते हैं कि वे मिट्टी से बनाये गये। पर बनानेवाले की शक्ति भी उनमें है, और इस कारण पीछे जो उनको महिमा

हुई वह उनके नाम ही से सिद्ध है, 'सर्वदेवगणाना ईश' पति, गणपति, गणेश ।' भिन्न भिन्न मुराणों में थोड़े थोड़े भद से तथा कही है, पर मुख्य बातें समान हैं । शिवपुराण को ज्ञान संहिता में कहा है—

क्रियता चैव कालेन जया च विजया सखी ।
 पार्वत्या च मित्रिया च विचारतत्पराऽभवत् ॥
 रुद्रस्य च गणा सर्वे नदिभृ गिपुरसरा ।
 प्रमथाञ्च ह्यसख्याता ह्यस्मदीयो न कञ्चन ॥
 द्वारि तिष्ठति मघऽपि शिवस्याज्ञापरायणा ।
 इत्युक्ता पार्वतो देवी सखीभ्या रुचिर वच ॥
 मनीय सेनक कश्चिद् मनेच्छुभतरस्तदा ।
 ममाज्ञाया परं नान्यद्रेखामात्रचलेदिह ॥
 इति विचार्य सा देवी करयोर्जलसंभवम् ।
 पकमुत्सार्य तेनेन निर्ममे पुनरु शुभम् ॥

दला दली

अर्थात्—पर्वत की बेटी पार्वती की दो सखी, जया और विजया । नाम ही से इन लड़कियों की लड़ाई प्रकृति का परिचय होता है । पर्वतनिवासों जातियाँ प्रायः दूमरों से जित विजित नहीं होतीं, स्वयं दूमरों पर जब विजय पाती रहती हैं । इन दोनों ने पार्वती को सलाह दी कि रुद्रजी के तो नन्दी, भृगी आदि अमंख्य प्रमथगण नौकर हैं जो मग्न उनको आज्ञापालन के लिये मरे जाते हैं, पर आपका कोई एक नौकर भी नहीं जो आपके फदे को रोगामात्र भी न टाले । वम

क्या-पूछता था । ऐसी सलाह तो मूट मन में बैठ ही जाती है । घर में पहले छोटे बच्चे लड़ते हैं, तब उनकी धाय अपनी अनायता दिखाने को लड़ती हैं, फिर उनकी माय उनका उनका पक्ष लेकर लड़ती हैं, फिर उनके बापो को, आपस के संगे भाइयो को, विवश होकर लड़ना पड़ता है । और वल्ले अलग अलग किये जाते हैं । जो दशा मनुष्यलोक की सो दशा देवलोक की । जीव की प्रकृति तो रागद्वेषात्मक सभी लोकों में एक सी है । पार्वती देवी ने पानी निट्टी से (किसी पुराण में लिखा है, अपने पसोने की मैल से) भादो सुदी चौथ को खून मोटा ताजा वेदा बनाकर महल के दरवाजे पर रखवा कर दिया और हुक्म दे दिया कि कोई न आने पावे, धिरोप करके गिन गकर तो आने ही न पावे । हुक्मत में यदा रस है, और हुक्मत का अर्थ है दूसरों की निष्कारण भी रोक टोक, डोंट घोंट करना, और अपनी शान मशीरत दिखलाना ।

सफ्राजेटिज्म (स्त्रीराज्य)

लोग समझते हैं कि “सफ्राजेटिज्म” अर्थात् स्त्रियों का शासनादि कार्य में पुरुषों के तुल्य अधिकार चाहना, यह एक नयी बात पच्छिम के देशों ही में पैदा हुई है । ऐसा नहीं । बड़ा पुराना भाव है, और इसके पोषक उदार हृदय पुरुष भी हो गये हैं । आर्यशिरामणि सीष्मपितामह इमा स्त्रोति में हैं । स्त्रियों की, अपनी माताओं, बहिनो, पत्नियों को, सदा निन्हा करना, दूसरे अभाग्य देश की चाल बहुत काल से ही रही है । मध्यकालीन सन्यासी शकर सभी न रहा गया, वह मारा, “द्वार किमेक

हुई घन उनके नाम ही से सिद्ध है, 'सर्वदेवगणानां ईश' पति, गणपति, गणेश ।' भिन्न भिन्न पुराणों में जोड़े घाड़े भेद से क्या कही है, पर मुख्य बातें समान हैं । शिवपुराण की ज्ञान संहिता में कहा है—

क्रियता चैव कालेन जया च विजया सखी ।
 पार्यत्या च मिलित्या च विचारतत्सराऽमघत् ॥
 रुद्रस्य च गणा सर्वे नदिभ्यु गिपुर'सरा ।
 प्रमथाश्च ह्यसख्याता ह्यस्मदीयो न कश्चन ॥
 द्वारि तिष्ठति सर्वेऽपि शिवस्याज्ञापरायणा ।
 इयुक्ता पार्यतो देवी सखीभ्या रुचिर यव ॥
 मनीय सेवक फडिचद् भवेच्छुभतरस्तदा ।
 ममाज्ञाया परं नान्यद्रेखामात्रचलेदिह ॥
 इति विचार्य सा देवी करयोजेत्संभवम् ।
 परमुत्सार्य तेनेत्र निर्ममे पुत्रक शुभम् ॥

दला दली

अर्थात्—पर्वत की बेटी पार्वती की दो सखी, जया और विजया । नाम ही से इन लड़कियों की लड़ाकी प्रकृति का परिचय होता है । पर्वतनिवासी जातियाँ प्रायः दूसरों से जित विजित नहीं होती, स्वयं दूसरों पर जय विजय पाती रहती हैं । इन दोनों ने पार्वती को सलाह दी कि रुद्रजी के तो नन्दी, भृगी आदि अमरत्य प्रनयण नौकर हैं जो सदा उनकी आशापालन के लिये मरे जाते हैं, पर आपका कोई एक नौकर भी नहीं जो आपके कहे को खरामात्र भी न टाले । वम

क्या-पूछना था। ऐसी मलाह तो मट मन में बैठ ही जाती है। घर में पहले छोटे बच्चे लड़ते हैं, तब उनकी धाय अपनी अनायतो नितानि को लड़ती हैं, फिर उनकी माय उनका उनका पक्ष लेकर लड़ती हैं, फिर उनके बापों को, आपस के सगे भाइया को, विवश होकर लड़ना पड़ता है। और दूहे अलग अलग किये जाते हैं। जो दशा मनुष्यलोक की सो दशा नैवलोक की। जल्य की प्रकृति तो रागाद्वेपात्मक सभी लोकों में एक सी है। पार्वती देवी ने पानी निट्टी से (किसी पुराण में लिखा है, अपने पम्पों की मेल से) भादों सुदा चौथ को खूब मोटा ताजा वेटा बनाकर महल के दरवाजे पर लड़ा कर दिया और हुम्न दे दिया कि कोई न आने पावे, विशेष करके शत्रु शत्रु तो आने ही न पावे। हुक्मत में बड़ा रस है, और हुक्मत का अर्थ है दूसरों की निष्कारण भी रोक टाक, डोंट घोंट करना, और अपनी शान मणीखत दिखलाना।

सम्राजेटिज्म (स्त्रीराज्य)

लोग समझते हैं कि "सम्राजेटिज्म" अर्थात् स्त्रियों का शासनादि कार्य में पुरुषों के तुल्य अधिकार चाहना, यह एक नयी बात पच्छिम के देशों ही में पैदा हुई है। ऐसा नहीं। बड़ा पुराना भाव है, और इसके पोषक उदार हृदय पुरुष भी हो गये हैं। आर्यशिरोमणि मीमांसाविता महर्षि कौटिल्य में हैं। स्त्रियों को, अपनी माताओं, बहिनों, पत्नियों को, सना निष्ठा करना, इस अभागे देश की चाल बहुत काल से हो रही है। मध्यकालीन सन्यासी शत्रु से भी न रहा गया, कह मारा, "द्वार किमेकं

नरकम्य नारी ।” मन्थासी को ऐसी निन्दा करने से क्या मत लय ? स्वयं भी तो माता के गर्भ से ही जनमे थे, और तमाशा यह कि बड़े मातृभक्त थे, यहाँ तक कि सन्यासी होते हुए भी, उस आश्रम के नियम के विरुद्ध, इन्होंने माता का अन्त्य संस्कार किया । प्राचीन ऋषियों के भाव दूसरे थे ।

जोर्णे भोजनमात्रेय गौतम प्राणिनां दया ।

वृहस्पतिरविश्वाम भार्गवः स्त्रीषु भार्दवम् ॥

“जब पहिले किया हुआ भोजन पच जाय तब ही फिर भोजन करो, अन्यथा नहीं, यह आत्रेय ऋषि का उपदेश है, सब प्राणियों पर दया करो, यह गौतम का, अत्यंत विश्वाम किंसा पर मत करो, यह वृहस्पति का; स्त्रियों से सत्ता मृदुता का व्यवहार करो, यह भार्गव का ।”

चौरश्रेष्ठ भीष्म ने पुनः पुनः [शातिर्य, अ० २७२, विरकारो उपारयान] में कहा है—

एष स्त्री नापराप्नोति नर एषापराध्यति ।

व्युन्चरश्च महाशोषं नर एषापराध्यति ॥

नापराधोऽस्ति नारीणां नर एषापराध्यति ।

सर्वकार्यापराध्यत्वान्नापराध्यति चागता ॥

अर्थात्, स्त्री चाहे जो कुछ करे अपराध पुरुषों का ही है, जो कुछ अनराध होता है वह स्त्रियों के विरुद्ध होता है । स्त्री नहीं अपराध करती । पुरुषों को कोई हक नहीं कि स्त्रियों को गाली दें । स्त्रियों को गाली देना स्त्रियों के ही जिम्मे छोड़ा जाय तो इस गाली देने के काम में कभी कोताही न दागी । एक दूसरे की घुराई पीठ पीछे चूष कर लेती हैं । पुरुषों को

क्या प्रयोजन कि अबलाओं को गाली देकर अपना गौरव गामोर्ध्व खोवें और छिछोरापन दिखावें ?

तो इस तुल्याधिकार की अभिलाषा और प्रतिस्पर्धा से गणपतिजी की सृष्टि हुई। आज काल भी प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है कि तुल्याधिकार के दाने से ही तो दलबन्दी होती है। और दल हुआ तो उस दल के अर्थात् गण के पति की, नेता नायक की, आवश्यकता होती है, और नायक बनाये जाते हैं, चाहे भिट्टी के ही क्यों न हों। इसी वास्ते गणपति का दूसरा नाम भी वैसा ही अचर्य और अर्थगर्भ है। विनायक, "लीडर", शब्द का अर्थ हो है, विशिष्ट नायक ।

अच्छा तो अब नायक ही हो के क्या लाभ जो दलों में भिड़न्त न हो ? बिना इसके दलादली का रस कैसे आवे ? तो गणेशजी को हुक्म हुआ कि शिवजी को रोक देना। "लीडर" लोग, दलपति, गणपति, लोग अपने दल की टोक रखने के लिये शिव को भी, भलाई को भी, रोक देते हैं, जब तक अपने हाथों से न हो। आज काल की पार्लिमेंटों में, कौंसिलों में, "आन्स्ट्रक्शन", प्रतिरोध, की "पार्लिसी" कुछ ऐसी ही सी तो मालूम पड़ती है ! आप पूछेंगे कि "लीडर" "गणपति" कैसे जो पार्वती और जया और धिजया के हुक्म में रहें ? तो आप अपने आँस के सामने का हाल देख लो। अमेजी में "लीडर" शब्द का अर्थ नायक तो प्रसिद्ध ही है, पर उसका एक अर्थ और है। जैसे धीरेय और धुरधर शब्द शकट के आगे बैल के लिये कहा जाता है, जो दुर का अम मुरयतया उठावे, वैसे ही 'लीडर' शब्द उस घोड़े के लिये कहा जाता है जो जोड़ी या चौकड़ों में मध्य से अधिक

परिश्रम से अगुआ होकर गाड़ी खींचता है। दूसरे घोड़े 'लीडर' कहलाने हैं। तो आज काल के, क्या मन्त्र काल के, 'लीडर' अगुआ घोड़े के अर्थ में नायक होते हैं, उनके हाकने वाले उनके 'फालोअर्स', अनुयायी, कोचवान और गाड़ी पर मवार मुसाफिर, हुश्रा करते हैं। 'फालोअर्स' के हुकम के मुताबिक 'लीडर' महागद न चल तो उनकी कम्यव्वती आ जाती है, गेडरो छीनकर दूसरे के सपुर्द की जाती है। इसीलिये हितोपदेश की पुस्तक में एक मतलबी स्वार्थी ने कहा है—

न गणस्यामतो गच्छेत् मिद्धे कार्ये सम फलम् ।

यत् कार्ययिपत्तिं स्यात् सुखरेस्तत्र हन्यते ॥

"गण के आगे न चले, मुखिया न बने। कार्यमिद्ध भया तो फल मशकी पराधर हो मिलता है, यदि बिगाड़ा तो मुखिया ही मारा जाता है।" अनुयायी लोग अपने हठ से, और अगुआ के कहने के बिना चल के काम बिगाड़त भी हैं और फिर 'लीडर' को घुरा भी कहते हैं।

दलों की मुठभेड़ और सुलह

शिव तो आने वाले थे ही। फाटक पर रोके गये। नया अनमान और बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने गणों को आज्ञा दी कि इसरो सनकाथो। फिर 'हटाओ' की तीव्रत आर्द्र। फिर 'मारो' की। हुँड मारघोट। गणपति तो मोटे हाजे ग्रास इन काम के लिये बनाये ही गये थे।

भवद्रभयनदेहलोविमृत्तुण्डदंष्ट्राहति-

मुटन्मुपृटकीटिमिर्मथयदाभिर्भूयते ॥

“मूढ़ का भूषण दृढ मुकुट देवराज को ।”

शिव के गणों को उन्होंने मार भगाया । और जिन देवों को, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि को, अपनी सहायता के लिये घ घुला लाये उनकी भी यही दशा हुई । इधर से चंडिका लोग मन्त्र प्रकार से अपने गणपति की महायता करती रहीं । अन्त में आगे से विष्णु लड़ने आये, उनसे गणपतिजी लड़ने में जो उलझे तो शिव ने मौका पाकर पीछे से जाकर गणपति का सिर त्रिशूल से काट डाला । दूमरे ढल के लीखरों को जोड़े से भी परास्त करना आज काल भी सुदृढ़ धर्म समझा जाता है । और भी अर्थ हो सकता है ।

विसिनोति, व्याप्नोति, जगत् मर्च इति विष्णु ,

महत्तत्त्व बुद्धितत्त्व का मारभूत, परमसात्त्विक, अव्यक्त होकर व्यापक आध्यात्मिक ज्ञान । यह अहंकार को तामस राजस बुद्धि से प्रेरित, अज्ञानो, अल्पज्ञानो, कोइ जोष उम ज्ञान से लड़ेगा तो उम जीन का शिरच्छेद शिव-रुद्ररूपी उत्तम तमस् द्वारा होना उचित ही है । आगे चल के इसका फल अच्छा होगा । पर इस जीत का फल तत्काल अच्छा नहीं हुआ । चंडिका नेवियों परम क्रुद्ध हुई । बच्चे पर आपरि आये तो गाय भी सिंहिनी हो जाय । प्रलय की तयारी हो गयी । जब मिया बीबी में लड़ाई होने तो सिवाय गृहस्थों के प्रलय के और क्या हो सकता है । सर्वनाश होते देखकर नारदादि ऋषियों ने, जो उस समय के ‘गडिटर’, पत्र सम्पादक-स्थानीय थे, इधर उधर की “रिपोर्ट” जमा किया करते थे, ससार का हाल घूम घूम कर उडे शौक

से देखा करते थे, और कलह और युद्ध में विशेष रस मानते थे, क्योंकि इनके बिना तो “पेपर” की चित्रो ही कम हो जाय—इन अपियों ने दोनों पक्षों को, “मैन घर्सस वुमन”, को समझा बुझाकर सुलह कराई। प्रलय ही हो जाय तो फिर तमाशा देखने को कहाँ मिले, “पेपर” बिल्कुल उन्द ही हो जाय। यदि अज्ञान का सर्वथा उच्छेद हो जाय तो ज्ञान का भी प्रयोजन बाकी न रह जाय, सृष्टि समाप्त हो जाय, लीला बन्द हो जाय। चाहिये यह कि अज्ञान थोड़ी मात्रा में बना रहै, और ज्ञान की हुकूमत उस पर हो, तब लीला में सुख आवे। इसलिये विनायक के रूप में परिवर्तन होना आवश्यक हुआ। गणेशजी का अपना पहिला निर्वुद्धि लड़ाके लड़के का सिर ता मिला नहीं, नष्ट हो गया, विष्णु कहीं से खोजकर एक तात वाले हाथी का सिर लाये, वही चिपका दिया गया, और गणेशजी धंगे होकर चटपट उठ बैठे। “लीडर” को, गणपति को, मन से बड़ा मूढ़ चाहिये ही। पार्वती के पुत्र तो थे ही, शिव ने भी उनको अपना बड़ा पुत्र माना, और गणमात्र के पति नियुक्त हो गये। सभी गणों के।

गणानां वा गणपतिं हवामहे ।

नारदः

जीवस्य नरस्य इष्टं नारः, संसरणं, भ्रमणं, तद् दशति इति नारदः, कलहप्रवर्तको बुद्धेर्भाषः। जीव की संसार में भ्रमण कराने वाली कलहिनो बुद्धि की जो यासना है यही नारद। परम यासना के भी हृदय में विष्णुभक्ति छिपी है। आपो

न रा अयनं शयनस्थानं यस्य स नारायण , तत् स्थानं नारं
मोक्षं अपि भ्रमणानन्तरं ददाति इति बुद्धे सात्त्विको भावः
नारद । परमात्मा के अयन शयन के स्थान को, मोक्ष को,
जो संसार में भ्रमण कराने के अनन्तर जोव को दे वह बुद्धि
का सात्त्विकज्ञानात्मक भाव भी नारद ।

गणपति की प्रमिष्ठापना तथा विवाह

पर सूखे साखे नीरन कुरस महा मंफडवा । गणपतित्व
मे गणेशजी को संतोष नहीं हुआ । 'लडर' लोगों को कुछ
मिहनत के बदले स्व भी तो मिलना चाहिए । थोड़ा 'ग्रह' तो
रह गया है । फर्माइश को कि मेरा व्याह भी होना चाहिये ।
पर "लोडर" मन्नाशय अनेके कहीं लीडरी का रस चीखने
पाते हैं ? शंकर के पहिने पुत्र छ मुयनाके, जिनके कई नाम
हैं, परमुल, कार्तिकेय, स्वामिकार्तिक, माम्ब, सुनक्षण्य, सनत-
कुमारवन्धर, गुह, कुनार, स्कद, महसेन, तारकारि, आदि बे
भी था पहुँचे । एक एक नाम का अर्थ है । ७ मुख से छः
कृतिकाओं का दूध पीया था ।

वि यस्तस्तम्भ पङ् इमा रजासि

प्रजस्य रूपे किमपि स्थिदेकम् ॥ (ऋग्वेद)

सौर सम्प्रदाय में, सौरजगन् में, सौर ब्रह्मांड में, जो पृथिवी
के सट्टा छ अथ ग्रह आकाश में थमे हुए घूम रहे हैं, उन सब में
मे अनेकानेक जन्म जन्मांतर में घूमता हुआ, सबका अनुभव
करके, सबका ज्ञान सचय करके, सबके दूध से पुष्ट होकर, जो
महापराक्रमी जोव इस पृथिवी पर देवसेना का सेनानी होकर

मा टपका है, वह पण्मुख स्कन्द, गणपति का भी बड़ा भाई। 'लोडरो' में हिस्सा लगाने को, काम में थड़चन डालने को, और 'लाडर' को बहकने से रोकने को भी, ऐसे मडे भाई लोग आ जाते हैं।

अन्टा तो स्कन्दजी ने भी और गणपतिजी ने भी साथ ही व्याह को फर्माइश की। और मेरा आगे, मेरा आगे, फर्माइश हुई। जान छुड़ाने के लिये और समय ढालने के लिये शिवजी ने कहा कि तुम दो म से जो पृथ्वी प्रदक्षिणा करके पहिले लौट आवे उसका व्याह पहिले किया जायगा। आज फाल कालपानी को घड़ी नाच पर पैर रखते ही हिन्दू को हिन्दू के भाई जात बाहर कर देते हैं। पहिले समय में सात समुन्दर पार करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा की हिम्मत दिखाये बिना व्याह हो नहीं होता था। बोदे बेहिम्मत को क्या कन्या दे ? अस्तु। पण्मुखजी फिर भी अपनी पुरानी घुमन्तू प्रकृति के अनुसार मूठ लाठी उठाकर पृथ्वी परिक्रमा को चाल दिये।

गणेशजी ने क्या किया ? गणेशजी मा उठे, और सात घेर शिव पार्वती का परिक्रमा करके सामने खड़े हो गये।

“अ राज, अम्माजी, व्याह कर दीजिये।”

“पृथ्वीपरिक्रमा को न करा था ?”

“आपने एक घेर को कहा था, मैं तो सात घेर कर चुका, आपने देखा हो नहीं ?”

“कैसे ?”

“आपकी और माता की, पुण्य परमात्मा की और उमा माया प्रकृति की, कई घेर परिक्रमा कर लिया, अपनी मुक्ति के

भीतर हो इनका तत्त्व पहिचान लिया, तो फिर इनके बाहर कौन पृथ्वी है जिसकी परिक्रमा चाकी है ?”

“मचमुच तुम बुद्धिसागर हो, तुम्हारा हो व्याह पहिचने होना चाहिये ।”

चड़े शकर पार्वती कन्या की खोज में । ढूँढते ढूँढते विश्व-कर्मा विश्वरूप को भी कन्या, बुद्धि और सिद्धि, मिर्चा । उनसे व्याह किया गया । यह दो तो समस्त विश्व की मारभूत रत्न हैं ।

इत्युक्त्वा तु समाश्रयास्य गणेश बुद्धिमागरम् ।

विवाहकरणे तौ च मतिं चक्रतुन्तमाम् ॥

एतन्मिन्नतरे तत्र विश्वरूपसुते उभे ।

सिद्धिबुद्धौ इति ख्याते मर्यागसुन्दरे शुभे ।

ताभ्या चैव गणेशस्य विवाह चक्रतुर्मुदा ॥

यथा चैव शिवस्यैव गिरिजाया मनोरथ ।

तथा च विश्वकर्माऽसौ विवाह कृतवास्तदा ॥

कियता चैव कालेन तस्य पुत्रौ बभूवतु ।

सिद्धेर्लक्ष्यस्तथा बुद्धेर्लभ परमशोभन ॥

मालूम पड़ता है कि जहेज भी कुछ टहराया गया था, नहीं तो यह तो जरूर हो करार विश्वकर्मा से करा लिया गया था कि गिराना पिलाना बरात को अच्छी तरह । क्योंकि पुराण, जो कयापि झूठ नहीं कह सकता, और जिसमें दोषक का संदेह भी करना महापाप है, लिखता है कि जैसा जैसा शिव पार्वती का मनोरथ हुआ वैसा वसा विचारे विश्वकर्मा ने विवाह में किया । न करवा तो उसकी मुसीबत आ जाती । आजकाल हिन्दुओं के विवाह

में देख हो पड़ता है कि लड़की बाले की क्या क्या फजौहत होती है।

अच्छा, विवाह हुआ, तो अब विवाह का फल भी होता चाहिये। तो सिद्धि को एक पुत्र हुआ, उसका नाम लक्ष्य। [छनो पोथी में नाम "लक्ष" लिखा है, पर इससे विधि मिलती नहीं। "लक्ष-३" "लक्ष-४", लाख रुपये का एक साथ दान करने वाले की महिमा दानप्रशंसक कवि लोगों में बहुत प्रसिद्ध है जो चाहते हैं कि बिना गौठ के पूरे अकल के अचूरे राजा माहृकार को बाह्याहो एक दो कपित्ता में कर दे और वे अनन्त सुशाम से लुरा होकर उनको लाख रुपये की थैली अठाकर दे दें, चाहे भारी मिहनत करने वाले किसान पेट भर खाने को पायें या न पायें। स्यात् ऐस ही भावों के कारण पोथी में "लक्ष" छप गया है। यह शीक है कि कार्यसिद्धि होने से लक्ष रुपये मिल जाता है। पर लक्ष क्यों, कोटि क्या नहीं? लक्ष तो छोटी चीज है। पुराने श्रमियों के भाव ऐसे नहीं थे। "पात्रे दान" की प्रशंसा उन्होंने यदि की है तो संतोष की प्रशंसा और भी अधिक की है। आज काल दान ही की प्रशंसा नुन पड़ती है, संतोष की नहीं। क्या प्रसिद्ध है, पर जितना प्रसिद्ध होनी चाहिये उतनी नहीं, कि एक राजा ने सोने की मुद्राओं की थैली मंत्री को दी, और कहा कि किसी साधु महात्मा को देना। कुछ दिन बाद राजा ने मंत्री से पूछा, 'किन्को दी'। उत्तर मिला, 'अपने को'। 'क्यों'। तो, 'जो साधु महात्मा थे वे लते नहीं थे, और जो लते थे वे साधु महात्मा नहीं मैं ही एक ऐसा मित्र जिसे दोनों गुण, साधु भी और लेनेवाला भी'। यह पढ़ता है कि छनो चौड़े

मोटे ताजे गेरुना-दारी बेक्कि के महाशय, दुबले पतले सृष्टे साख तरह तरह की गिता-आ और आशितों के बोझों से लदे हुए गृहस्थ के सामने आ बैठते हैं, और कहते हैं, "आप भाग्यवान् हा, आपको साधु महात्मा का दर्शन हुआ है, आप दानी सुन पड़ते हो, कुछ सेवा करो, हमारे साथ पचास मूर्तियाँ हैं आज आपही के जिम्मे इन्का पूरी की सेवा हो"। और हिंदू गृहस्थ की बुद्धि आज सैरु। यप से ऐसी कुठित और अन्धश्रद्धाजड़ बनाई जा रही है कि उन से यह उत्तर देते नहीं बनता, कि "महाशय ! आप अपने मुँह से साधु महात्मा बनत लजाते नहीं हो, आप स्वयं भी कुछ दूसरों की सेवा करते हो या दूसरों की से सेवा चाहते हो, आने मुझे दानी सुना है तो मैं भी आपको संतोषी सुना चाहता हूँ, आपके पुरखा सब साधु महात्मा ऐसे होते थे कि दूसरों का काम साधते थे (सा-नोति परेपान् शुभान् कामान् इति साधु) और माँगना तो दूर रहा, कोई कुछ देता था तो भी नहीं लेते थे ।" पर यह सब पार्श्व कहों । वर्तमान समय में न उचित संतोष ही न उचित दान । 'लक्ष्मः', 'लक्ष्म' करके, अनात्र धुनात्र को राजस तामस दान की मिथ्या प्रशंसा का फल यह हुआ है कि थोड़े से मिथ्यादानी और जनता का बहुत बड़ा भाग मिलमगा और मोचनीवी होगया है, और वृद्धि सिद्धि देश में दूर चली गई है।

दैर्घ्यतानप्रदायैभ्यो भुक्ते स्तेन एव स ॥

एव प्रार्तिनं चरु नानुवर्त्तयतीह य ।

अत्रायुरिद्रे गारामो मोच पार्थ म जीयति ॥ (गीता)

ऐसे हेतुओं में सिद्धि का पुत्र 'लक्ष्म' नहीं होना चाहिये । तथाच सिद्धि का पुत्र तत्पुरुष होना चाहिये न ?

तो उसका अनुरूप पुत्र "लभ" नहीं, "लक्ष्य" ही है। जो ही कुछ जिस किसी का लक्ष्य हो उसी का लाभ उसके लिये सिद्धि है। यदि वराटिका तो वराटिका ही की सिद्धि। यदि इद्रत्व, गणपतित्व, प्रज्ञात्व, तो इद्रत्व, गणपतित्व, प्रज्ञात्व की सिद्धि।] जैसे सिद्धि का उचित प्रसव लक्ष्य हुआ वैसे ही बुद्धि को भी लाभ नामक पुत्र हुआ, अथवा लाभोपाय कहिये। सच पूछिये तो मुझे ऐसा भान होता है कि यहाँ भी प्रचलित लिखी और पढ़ी पोथियों में पाठ का व्यतिक्रम हो गया है।

बुद्धीलक्ष्यस्तथा सिद्धेर्लभ परमशोभन।

एसा होता तो अधिक ठोक होता। बुद्धि तो लक्ष्य को और उसके लाभ के उपाय को, मार्ग को, निर्णय करता है, और क्रियाशक्ति, सिद्धिशक्ति, उस लक्ष्य को सिद्ध करती है, माध लेती है, लक्ष्य का लाभ करती है।

गणपतित्व की कठिन शर्तें।

यस, गणपतिजी महाराज, सिद्धि और बुद्धि को पत्नी, और लक्ष्य और लाभ को पुत्र, प्राप्त करके सुख से गृहस्थी करने लगे और सब के अपभूषण बने। जिसकी ऐसी गिरस्ती हो उसकी पूजा कौन न करे। और जो आज काल के शिथिल महाराज एकपत्नीव्रत पर बड़ा आग्रह करते हैं, उनको यदि ऐसी नो भार्याएँ और ऐसी दो पुत्र मिलने का समय पड़े, तो मैं समझता हूँ कि अवश्य ही वे अपना एकपत्नीव्रत का आग्रह छोड़ दें। पर, मित्रों! गणपति होने और ऐसी दो भार्या और ऐसी दो पुत्र मिलने के जो समय हैं, जो शर्तें हैं,

उनका पालन करना सरल नहीं है, इसको खूब समझिये। पहिले एक सिद्धान्त पर, एक पक्ष पर, अटल होकर सब से लड़ाई लड़ना और उसमें अपना सिर तक कटा देना, फिर एक दौंठ वाले एक हाथी का सिर पहिनना। अपनी आँख के सामने की “हिस्ट्री” को, “इति+ह+आस” नहीं, बल्कि “इति+ह+अस्ति” को देखिये। जो जन “लीडर” बनना चाहते हैं, बुद्धिपूर्वक, अपने यत्न से, अथवा अबुद्धिपूर्वक, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, पूर्वकर्मानुसार, दूसरों के हठ से, जबरदस्ती “लीडर” बनाये जाते हैं, उनको क्या क्या दुर्दशा भोगनी पड़ती है। पहिले तो वे प्रायः कुछ दिनों तक ऐकपाक्षिक और टेकी जिद्दी लड़ाई होते हैं। पर क्रमशः जब उनको युद्धशक्ति देर कर कुछ लोग उनके साथ हो जाते हैं तब उनको अपनी राय छोड़नी पड़ती है, और जो “सब की राय”, अर्थात् भूयिष्ठ की राय हो, वह माननी पड़ती है। यथा “सर्वं पदं हस्तिपदे निमग्न”, तथा “सर्वं मुण्डं हस्तिमुण्डे निमग्न।” सब से बड़ा सिर, बहुत बढुतम मत का सिर, हाथी का है। उसमें भी दौंठ एक ही होना चाहिये। द्वन्द्व नहीं, द्वैत नहीं, द्विविधा नहीं। और भी। मनुष्य के सिर में केवल ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानशक्ति है, हाथी के मुण्ड में ज्ञानशक्ति के साथ साथ प्रधान कर्मेन्द्रिय हस्तरूपी नासिका शुद्ध भी है। अर्थात् लीडर महाराज को ज्ञान भी और कर्मेण्य भी होना चाहिये। जो ऐसे ज्ञान-कर्म-आत्मक बहुमत को अपने कंधे पर ओढ़कर सभाल सके, और छोटे से छोटे चूहा को भी और बड़े से बड़े हाथियों को भी एक ही घर में रख सके, बल्कि हाथी का मुँह लेकर चूहा की पीठ पर इस नजाकत और

होशियारी से घँटें कि बूझ बिपदा हो जाने के ठिकाने और भी चेतन और जानदार हो कर दूसरे विरुद्ध दल वालों के रास्ते में धिल ही निल कर दे, ये ही सत्र दलों, सब छोटे और बड़े, का सम्मेलन करके लोडरो, नायकों, चौधराहट, चतुर्धरता, 'पेशवाई, सूर्यगणपतित्व को निवाह सकते हैं। यह मय तमो हो सकता है जब उनमें कर्मयोग-साधक एकतात्मक अद्वैतभाव हो, दुजागरों नहीं, नहीं तो भेदबुद्धि जोर करके दलों को द्विन्न भिन्न कर देगी। एक को अधिक सुरा किया तो दूसरे दिगडे। दूसरे को ज्यादा अपनाया तो एक दिगडे। महा कठिन काम है सब को सुरा रखना। अंग्रेजी में कहावत है "प्लोज आल् प्लोज नन", अर्थात् "सम के रोपण के जतन सब को रोपण होय"। पर "लडर" को यही करना पड़ता है। यदि टीक टीक एकद त हो तो स्थान कर्षचिन् कुछ कृताब्धता पावे। और इसके साथ साथ "लडर" महाराय को "लक्ष्य" का भी ज्ञान होना चाहिये, क्या लक्ष्य है जिसको सिद्धि चाहिये, तथा उसके लाभ के उपाय की बुद्धि भा होनी चाहिये, और बढ़ा एकदतता, एकामता, एक-लक्ष्यता से उसके साजने में लगाना चाहिये। "इक माधे नय ही सधै सय साधे सब जाय"। नहीं तो लीडरो बहुत दिन तक नहीं चल सकती। बढ़ी कठिन शते हैं।

लक्ष्य और लाभोपाय और लाभ

आज का उ सो प्राय यही देख पड़ता है कि न लक्ष्य का ही स्पष्ट ज्ञान है, न उनके लाभोपाय की विचारित रुच्यदर्शित

बुद्धि है। विचारी सिद्धि कहाँ पास आवे। आपको क्या चाहिये, इसको यथाशक्ति सुस्पष्ट निर्णय कर लीजिये। तत्पश्चात् किस एक प्रकार में, अथवा किन किन विविध प्रकारों से, वह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, 'सको यथाशक्ति यथाबुद्धि पूरे परिश्रम से विचार करके, लाभोपायों को स्थिर कर लीजिये। तब काम में प्रवृत्त हूजिये।

सहसा विदधीत न क्रिया-

अविधेक परमापदा पद।

पृणते हि विमृश्यकारिण

गुणलुब्धा स्थयमेव संपद ॥ (भारवि)

गुणवदगुणवद्वा कुर्यता कार्यजात

परिणतिरवधार्या यन्नत पंगिहतेन।

अतिरभसतृताना कर्मणामाविपत्तौ

भवति हृदयदाही शल्पतुल्यो विपाक ॥ (भर्तृहरि)

“जल्दबाजी से काम नहीं करना। अविधेक से दही बही आपसियाँ सिर पर पड़ता हैं। अच्छी तरह मोच विचार कर काम करने वाले के गुणों पर लुभा कर सपत्तियाँ आप ही उस के पास आती हैं। कार्य आरम्भ करने के पूर्व पंडित को चाहिए कि अच्छी प्रकार उसके गुण और अवगुण को विचार ले और क्या परिणाम होगा इसका यथाशक्ति निश्चय करले। बहुत जल्दबाजी से किये हुये कामों का फल ऐसा हो जाता है कि रुते दम तक हृदय में कटा चुमा और जला करता है।”

पर इस बात का अर्थ यह मत लगा लीजियेगा कि चुप बैठना अच्छा है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलपु क्वाचन ।

मा कर्मफलमुद्विभूर्मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥ (गीता)

“उचित कर्तव्य कार्य करने हो का अधिकार तुम्को है, फल पाने का अधिकार नहीं है। कर्म का फल मुझको मिले—ऐसी बुद्धि मत करो, मत यह बुद्धि करो कि मैं कुछ कर्म न करूँ।”

काम भी अवश्य कीजिये, पर आगा पीछा भी अवश्य पहिले सोच लोजिये, और फल को परमात्मा पर छोड़िये, तब गणपतित्व चमकेगा।

निर्वचन और बुद्धि

गणपति के स्वरूप और सामग्री का और भी अर्थ किया जा सकता है। निरुक्त शास्त्र में प्रसिद्ध है कि वेद का अर्थ कई प्रकार से करना चाहिये, यौगिक, याज्ञिक, ऐतिहासिक, आदि। साख्य के शब्दों में कहने से तीन मुख्य प्रकार ठहरते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। प्रत्यक्ष ही है कि पुरुष अर्थात् आत्मा, प्रकृति अर्थात् भूत, और उनके सम्बन्ध की शक्ति अर्थात् देव की ही लीला यह सब संसार है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों हैं। इसी से तीनों भाव हर जगह मिलते हैं। वेद के वाक्यों के भी तीन मुख्य अर्थ होना उचित है। और जैसे वेद का निर्वचन करना उचित है, उससे भी अधिक आवश्यक है कि पुराणों के वाक्यों का निर्वचन किया जाय। पर कालाति से यह सब ज्ञान इस देश से प्रायः लुप्त हो गया जिसके बल से ऐसा निर्वचन किया जा सकता है। और उसके स्थान पर शब्दाडम्बर, मिथ्या दुराग्रह, परस्पर ईर्ष्या, यही अधिक देख

पड़ता है। यदि कोई गणपति के पुराणोक्त रूप को रूपक कहकर उसका निर्वचन करना चाहे तो स्यात् वह नास्तिक और स्लेच्छ और पतित और अस्पृश्य समझा जायगा। “वर्ग के विषय में बुद्धि को मत लगाओ—यही हुक्म सुन पड़ता है। यद्यपि अमपूज्य गणपति का विशेष विशेषण “बुद्धिमागर” है। हनुमान् भी ‘बुद्धिमत्तावरिष्ठ’ कहे जाते हैं, “शास्त्रसागर” और “शास्त्रवरिष्ठ” नहीं। दर्शन का सिद्धान्त है कि सृष्टि का पहिला आविर्भाव, प्रकृति का प्रथम परिणाम, महत् तत्त्व=बुद्धि तत्त्व है। प्रकृतेर्महान् अर्थात् बुद्धि।

सर्वमान्य भीष्म का आदेश है,

तस्मात् कौन्तेय विदुषा धर्माधर्मविनिश्चये ।

बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन् वर्त्तितव्यं कृतात्मना ॥

(शांतिपर्व, अ० १४१)

उत्सर्गेणापवादेन ऋषिभिः कपिलादिभिः ।

अध्यात्मविनियमाश्रित्य शास्त्राण्युक्तानि भारत ॥

(अ० ३६०)

जाजजे तोधमात्मैव मास्मदेशातिथिर्भव ।

कारणैर्धर्ममन्विच्छन् स लोकानान्नुते शुमान् ॥ (अ० २६९)

अर्थात् धर्माधर्म का निर्णय कृतात्मा आत्मज्ञानी मनुष्य बुद्धि से ही कर सकता है, और ऐसी ही आध्यात्मिक बुद्धि के बल से कपिलादि ऋषियों ने सब शास्त्र बनाये। उत्सर्गरूपी साधारण नियम भी बनाये, और विशेष विरोध अग्रस्थाओं के विचार से उन नियमों के अपवाद भी कहे। सब से बड़ा मन्त्र तीर्थ आत्मा ही है। दूसरे तीर्थों में क्यों मटको। अपने

भीतर ही धर्माधर्म को हेतुपूर्वक विचारो। जो मनुष्य हेतुयुक्त धर्म पहिचानता और करता है वही शुभ लोकों को पाता है।

जिस धर्म में धर्मान्धकारी लोग बुद्धि का, जिहासा का, हाँकासमाजान का, कार्य-कारण-चेपण का, विचार का, ही तिरस्कार करेंगे, यह धर्म अवश्य बूढ़ेगा। यही कारण है कि जय से “सनातन” धर्म में यह “अवुना-तन” अवुद्धि घुसी है, और उसका ‘बौद्ध’—स्वरूप इस देश से विस्तुल निकाल दिया गया, तब से, अर्थात् कोई बारह सौ वर्ष से, यह धर्म परायों की जूतियाँ साता ही चला आता है और सिकुद्धता ही जाता है।

अविद्यायामतरे वर्तमाना

स्वयधरा पण्डितम्मन्यमाना ।

जयन्यमाना परियति मूढा

४ धेयं नयमाना यथाधा ॥ (कठोपनिषत्)

‘अविद्या’ से बूढ़े, भेद-बुद्धि में सने, अपने को बड़ा धीर बड़ा पण्डित मानते हुए निष्कारण “छत्रो मत” से ही धन्यग्न्य पवित्रम्मन्य, सनानिरूप पाँचमौक्तिक त्रिगुणात्मक शरीर। में बिना प्रत्यक्ष अशुवितादि असुख्यता का कारण हुए भी गूढ़ आत्यन्तिक जन्मना यथैवेद मानते हुए, यज्ञसूच्यादि वेदोपनिषदों को विस्तृष्ट शिक्षा का अहंकारयशात् अयत्नेन करते हुए, ऐसे लोग ही यदि इस महासार्थ के नेता गणपति बने रहेंगे, तो अवश्य यह सार्थ अन्धीताव की दशा को प्राप्त होकर गहरे गढ़े में गिरा।

इस लिये, त्रिय विचार्यजन, आप लोग, जिन ही पर देश के भविष्य उत्कर्ष की, उन्नति की, आशा आश्रित है,

जो ही हमारे भविष्य, शुभंयु, श्रुतिपात्र हो, जो ही पूर्व पुरुषों और उत्तर पुरुषों का उद्धार कर सकते हो, सबे गणपति का अनुकरण करना, मिथ्या गणपतियों का नहीं। अथच, संसार का तथा अध्यात्म का अनुभव प्राप्त करके स्वयं सच्चे गणपति बनने का यत्न करना। सभी पतित देश का उद्धार करोगे।

आध्यात्मिक अर्थ

गणपति के रूपक का जो अर्थ आप लोग से अब तक मैंने कहा वह अधिभूत और अधिदेव मिश्रित है। एक और सीधा सादा अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष ही घर के भीतर सबसे अधिक आदर और फिर सदसे छोटे बच्चे की की जातो है। और जितना हो मोटा ताजा बच्चा हो उतना ही अच्छा लगता है। और हाथों के बच्चे से बढ़ कर कोई बच्चा अधिक गोल मोल नहीं होता। अब दूसरा अर्थ सुनिए। मेरे एक मित्र (श्री चम्पतरायजी जैन, अवधप्रान्त के हरदोई नगर के बारिस्टर) ने (अपनी "गड-बाणी" नामकी छोटी पर बड़ी उत्तम पुस्तक में) बड़े यत्न से इस रूपक का शुद्ध आध्यात्मिक अर्थ भी निकालने का यत्न किया है। वह भी कुछ घटा बढ़ा कर और शब्दों को बदल कर, आपको सुना देता हूँ।

वस्तुआ को काट डालनेवाले चूहा का अर्थ विधेयक, विशेषक, विभाजक, विच्छेदक, भेदकारक, विस्तारक, व्यासकारक, विश्लेषक ("गनालिटिकल्") बुद्धि है, जो बुद्धि सफलमय संसार के अवयवों को पृथक् पृथक् करके पहिचानती है, विशेषों को पकड़ती है। "अणुरूप विरोपोऽध्ययमावकर"।

“युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्भनसो लिङ्गम्” । अर्थात् वस्तुओं के सूक्ष्म सूक्ष्म विशेषों को ही पहिचानने में उनके विषय में निश्चयात्मक ज्ञान होता है । और मन का यह विशेष लक्षण है कि वह नो ज्ञानों को साथ उत्पन्न नहीं होने देता ।

अपना सिर फटना अहंकार का नाश है ।

हाथी के सिर का नर शरीर से जुटना—यह सयोजक, समाहारक, समासकारक, समूहक, अनुगमक, अभेद-साधक, समन्वय-कारक, विरोध-परिहारक, सश्लेषक (“मिथेटिकल्”) बुद्धि है । सबसे बड़ा हाथी का सिर “महद्-बुद्धि” का सूचक है, जिसी का दूसरा नाम महानात्मा है ।

मधपामेव भावाना सामान्यं वृद्धिकारणम् ।

हासदेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥

नामान्यमेकत्वकर विशेषस्तु पृथक्त्वकृत् ।

तुल्या वेता तु सामान्य विगेषस्तु विपर्यय ॥ (चरक)

अर्थात्, “यदि सामान्य अंश पर ध्यान दें, तो एका और विस्तार बढ़ता है । यदि विशेष अंश पर ध्यान दें, तो भेदभाव, पृथक्त्व और संकोच बढ़ता है । संसार में दोनों ही काम पर रहे हैं” । यथा यदि कहे, “हम भारतवासी”, तो भारत-वासितारूपी सामान्य गुण पर ध्यान देने में बत्तीस कोटि मनुष्य एक में आ जाते हैं । यदि कहे कि हम ब्राह्मण, तो कुछ लाख ही रह जायेंगे । इस पर भी कनौजिया, हम पर भी पवित्र पावन, तो दस ही बीस बच जायेंगे ।

बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य बुद्धिर्यात्मनो गतिः ।

यदा विकुरुते भावः तदा भवति सा मनः ॥

(म० भा० शांति० अ० २५४)

“त्रिकालदर्शिनी बुद्धि” । “स सर्वधीष्टत्यनुभूतनर्व” ।

अर्थात् बुद्धि ही आत्मा है, आत्मा की गति, आत्मा का स्मरण, आत्मा की ज्योति का ही नाम बुद्धि है । बुद्धि ही जब विशेष भाव को पकड़ती है तब मन हो जाती है । बुद्धि ही तीनों काल देखती है । सब बुद्धियों का साक्षी, सब अनुभवों का अनुभव करने वाला आत्मा है । इत्यादि वाक्यों से इस बुद्धि की सूचना होती है । जीव को दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है । चतुर्णो को भी, द्वायो को भी, विशेष ज्ञान की भी, सामान्य ज्ञान की भी, अनेकज्ञान की भी, एकज्ञान की भी ।

संमत विदुषा ह्येतद समासन्धासधारणम् ॥

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तार इह्य सपद्यते तन् ॥ (गीता)

विद्वानों को यह प्रिय है कि ज्ञान के सक्षिप्त रूप को भी और विस्तृत रूप को भी सूत्र को भी और माप्य को भी, बुद्धि में रखें । जब ससार के अनंत नानात्व को एक आत्मा में बैठा हुआ, और उमी एक से सब नाना वस्तुओं को निफला हुआ, जीव पहिचान लेता है तभी एनका ब्रह्म अर्थात् वेद अर्थात् ज्ञान संपन्न होता है और वह स्वयं ब्रह्मत्त्व हो जाता है ।

भेद देखना, व्यक्तियों देखना, यह साधारण जीव का काम है । चैटश्य में सादृश्य देखना, व्याप्तिमह से अनुगम करना, “सिमिलारिटी इन् डैवसिटो” पहिचानना, यह न्याय-शास्त्री, “सायटिस्ट” का काम है । अनेक में एक देखना, भेद में अभेद, चैटश्य में सादृश्य के कारण को परमात्मा का ऐक्य

जानना, “यूनिटी इन् डेवर्सिटी” समझना, यह वेद को अंतिम बात, ज्ञान को पराकाष्ठा, वेदांत है ।

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भवामये ।

बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सार्विकी ॥

सर्वाभूतषु येनैक भावमव्ययमीक्षते ।

अविमक्त विमक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सार्विक ॥

(गोता)

अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य भय और अभय, बंध और मोक्ष के सब स्वरूप को जो बुद्धि पहिचानती है वही बुद्धि सार्विक है ।

इसी बुद्धि के दल से गणेश को बुद्धिसागर का विशेषण प्राप्त हुआ है, विद्यार्थियों के विशेष रूप से । एतेषु पने ह्ये, सब विद्यार्थी, सब शाखा के शिक्षक, प्रयत्नक, निर्माता हैं । बिना इस बुद्धि के शास्त्र नेकार हैं ।

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शस्त्रं तस्य करोति क्रिम् ।

नेत्राभ्यां तु दिहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति ॥

जित हो अनजान बुद्धि नहीं उसको दूसर की बुद्धि रूप शास्त्र क्या सहायता कर सकता है । जिसको और नहीं वह दर्पण लेकर क्या करेगा ?

एकदंतता इमी अद्वैत बुद्धि का सूचक है । यहाँ का अर्थ यह भी हो सकता है कि इस बुद्धि के प्राप्त करने में हजारों छोटे मोटे विघ्न होते हैं । अद्वैत इसको न मिले, जो मेरे ही काम में रहे, इसलिये अविद्या देवों हजारों विघ्न किया करती हैं । जो बाधन और साधक हैं वे ही बाधक बना दिये जाते

हैं। यथा “शौचात्स्वागजुगुप्सा परैरससर्ग”। शुचिता की जब वृद्धि होती है तब पहिले अपने शरीर से जुगुप्सा, और पीछे दूसरों से अससर्ग होना चाहिये। पर देखा क्या जाता है? सच्ची शुचिता तो है नहीं, केवल दमात्मक द्वेषात्मक पवित्र-मन्यता अधिकतर फैली है। अपने शरीर से तो जुगुप्सा के स्थान में परम राग, “हमारा शरीर दूसरा के शरीरों से बहुत पवित्र है”—जन्मत ही, उत्तम रूप रख स्नान सवाचार मेध्याहारादि के हेतुविचार की कोई आवश्यकता ही नहीं। तपस्या से उसको कृश करने के स्थान में सुस्निग्ध पालन पोषण। दूसरों से अससर्ग का अर्थ व्यवहारवर्जन नहीं किन्तु केवल मिथ्या “दूओ मत,” “दूओ मत”। इस सबका क्या फल है? जो ही शौच सात्त्विक होने से ब्रह्मज्ञान का साधक होता, वही राजस तामस होकर, अहंकार, द्रोह, और दम से प्रेरित होकर, उस अभेददर्शन में नितान्त बाधक हो जाता है।

मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये।

यतता च सहस्राणा कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥ (गीता)

हजारों में एक सिद्धि पाने का यत्न करता है। और हजारों यत्न करने वालों में कोई मुझे, मैं को, आत्मा को, परमात्मा को, ठीक ठीक पहिचानता है।

यह अभेदबुद्धि “बहूना जन्मनामन्ते” जीव को प्राप्त होती है। इसलिये एतत्स्वरूप गणेश सब से छोटे, सब से पीछे जन्मे, बालक रूप है। पर छोटे होने पर भी वृद्धों से वृद्ध हैं, “यूवेयामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्”। पुरानों के भी पुराने हैं, कालातीत हैं, प्रधानप्रकृति के पहिले आविष्कार हैं। इसलिये सब के आग

इने की पूजा होता है। यदि बुद्धि ही की पूजा नहीं, तो कार्य की सिद्धि कहाँ? आज काल के बुद्धि द्रोहियों को इस पर विचार करना चाहिये। पर यदि विचार कर सकते तो बुद्धिद्रोही क्यों होते। यदि बुद्धिद्रोही हैं तो विचार कैसे करेंगे। अमेष चक्र है। कोई अभिमन्यु परमात्माभिमानि ही इसे भेद सकता है। स्यात् उसकी मृत्यु भी इसी भेदन में हो। पर रिपु अनश्य परास्त होगे।

अच्छा, इस हाथी को "मोदक" बहुत प्रिय हैं। क्यों न हों। ब्रह्मबुद्धिवाला जीव, "नित्यानन्द परमसुखद केवले ज्ञानमूर्ति," तो मोदस्वरूप ही, सदा ब्रह्मानन्द में, "भूमा वै सुख" में, मग्न हो है। उसको मोदक के सिवा और क्या अच्छा लगे?

एकदन्त है, अद्वैतवादी है, लम्बोदर है, अनन्त ब्रह्मांड रूप प्रत्यक्ष गोल लहड्डुक जिसके उदर में हैं, "जगति यस्या स-विकासमासत," प्रत्यक्ष चमड़े की ओल में दाय पड़नेवाला आकारा ब्रह्म, जिसमें ये सब ब्रह्म के अङ्ग ब्रह्मांड, सूर्य, चन्द्र, बुध्वा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, तारागण, फिर रहे हैं, ऐसा महाप्राणी, महाविराट् लम्बोदर न हो तो और क्या हो?

यह हुआ गणपति का आध्यात्मिक रूप। ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणेश खण्ड, में लिखा हो है—

ज्ञानार्थधातुको गश्च शुद्धं निर्वाणधातुक ।

तयोरीश पर ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम् ॥

"ग" का अर्थ ज्ञान, "शु" का अर्थ निर्वाण, दोनों का ईश गणेश अर्थात् ब्रह्म, उभनो नमस्कार है।

तथा लिङ्गपुराण में भी यही बात दूसरे शब्दों से कही है ।
अर्थात्, शिव ही गणेश रूप हो गये ।

ततस्तदा निशम्य वै पिनाकधृक् सुरेश्वरः ।

गणेश्वर सुरेश्वर यपुर्धधारस शिव ॥

(अ० १०५)

धूम फिर के सभी देवता परमात्मा ही के नाम और रूप हैं ।
और असली गणपति भी और महादेव भी वही हैं ।

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु-

रयो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति

अग्नि यम तरिदवानमाहु ॥ (ऋग्वेद)

एतमेके वदत्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ (मनु)

जो गणपति के इस असली आध्यात्मिक स्वरूप को हृदय
में सदा धारण करेंगे वे ही सच्चे गणपति स्वयं बन सकेंगे ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यच्छ्रद्धं स एव स ॥

गणपतित्व की मुसीबतें

गणपतित्व की मुसीबतें आप लोग आँख के सामने देख
रहे हो । यह नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है । पाँच हजार
वर्ष पहिले कृष्ण इसी विषय का अपना रोना नारद से गेये ।
उनकी जीवनी के ऐसे अंशों पर आजकाल भक्तजन कम
ध्यान देते हैं । देना चाहिए । बड़ी व्यवहार शिक्षा मिलती है ।
अपने मामा वस को मारकर कृष्ण ने नाना उपसेन को राज-

गद्दी पर बिठा कर मथुरा में काम चलाना चाहा, और शराब फबाय प्रधान मद्य-मास भूयिष्ठ इन्द्रमण को वन्द करके कृषि प्रधान गोमण की प्रतिष्ठा करने का यत्न किया ।

यामिमा पुष्पिता वाच प्रवर्दत्यविषश्चित ।

वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन ॥

क्रियाविशेषयहुला तथापद्धतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते ॥

इत्यादि गीता के श्लोको से, तथा भागवत (११ स्कन्ध) के—

फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा यदन्ति हि ।

अग्निमुग्धा धूमताता स्व लोकं न विदन्ति ये ॥

हिंसाविहारा ह्यालधै पशुमि स्वसुप्तेच्छया ।

यजन्ते देवता यज्ञं पितृभूतपतीन् सदा ॥

उपासत इन्द्रमुख्यान् देवादीन् तथैव माम् ॥

अर्थात्, यह जो, बेन बेठ कर के, नासमझ लोग, छोटी छोटी व्यर्थ क्रियाओं से भरी कर्मकांड की बात सदा किया करते हैं, मानों दूसरी कोई बात है ही नहीं, उसके मुलावे में आकर, भोग और ऐश्वर्य मिलेगा इस लालच में पड़कर मनुष्य अपना सच्चा कल्याण नहीं पहिचानते और धर्मज्ञान के लिये हठ निश्चय करके समाधि में बुद्धि को नहीं लगाते । इस फूलपत्ता सी पैलाई, लुभावनी फलश्रुति के फेर में पड़कर अग्नि जलाते और धूआँ खाते हैं, जिह्वा के सुग के लिये यज्ञ के बहाने हिंसा करते हैं राजस तामस देवताओं की पूजा करते हैं, और मुक्तो, मैं को, परमात्मा को भूल जाते हैं ।

इत्यादि वाक्योंसे, कृष्णके समाजसुधारमध्यमों का च जान

पढ़ते हैं। शातिपर्व, अ० २७१ में भी हिंसायज्ञो, को धूर्तप्रवर्तित कहा है। बुद्ध शंकर आदि ने भी अति-क्रिया-बहुल बुद्धिनाशक कर्मकांड की निन्दा की। पर समाजसुधारकों की जो दशा मदा होती है वही कृष्ण की हुई। एक सौ आठ वर्ष पृथ्वी पर रहे। स्यात् ही कोई दिन बीता हो जिसमें लाठी सोंटा टडा उनसे और दूसरे से नहीं चला। मार खाना और मारना ही मुख्य काम रहा। मथुरा में उनको उनके पड़ोसियों ने, उद्धत, महा "मिलिटैरिस्ट" सेनावादी, युद्धवादी, शस्त्रवादी, बलवादी, क्षत्रियों ने, अपने मनमाना प्रबन्ध प्रजा का नहीं करने दिया। सत्रह चेर जरासंध ने मथुरा पर घावा किया। अत को पाँच सौ कोम दूर, मरुधन्व के पार जाकर, समुद्र के किनारे, कृष्ण ने द्वारका बसाया। समुद्र ही से तो लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव होता है। जैमा अंग्रेजों को हुआ। जमीन से तो अन्नपूर्णा ही मिलती है। अस्तु। द्वारका में अन्धक-वृष्णि-सघ के रूप में कृष्ण ने एक चाल के सघराज्य, गणराज्य, "रिपब्लिक" अथवा "आलिगाकी" की स्थापना करने की परीक्षा "एक्सपेरिमेंट", किया। बड़ी कठिनता पड़ी। नारद से इसी का रोना रोये। "अपने दिल का हाल किससे कहूँ। तुम मेरे पुराने सच्चे मित्र हो, इससे तुमसे कहना चाहता हूँ।" "कहिये महाराज, अवश्य। 'सुनो।'"

दात्यमैत्रवयंवादेन ज्ञातोना तु करोम्यहम् ।

अर्घ मोक्तास्मि मोगाना वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ।

अरणीमग्निकामो वा मथ्नाति हृदय मम ।

चाचा दुरुक्त देवपे तन्मा दहति नित्यदा ॥

बलं संकर्षणे नित्यं सौख्यमार्यं सदा गदे ।
 रूपेण मरा प्रद्युम्न सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥
 स्याता यस्याहुकाक्रूरौ किन्तु दुःखतरं तत ।
 यस्य चापि न तौ स्याता किन्तु दुःखतरं तत ॥
 सोहं कितवमातेव द्वयोरपि महामुने ।
 एकस्य ज यमाशसे द्वितीयस्यापराजयम् ॥

(म० भा० शांति० अ० ८१)

“नाम तो मेरा ईश्वर पुकारा जाता है, पर काम मेरा गुलामी करने का है । मजा दूसरे लेते हैं, मिहनत मैं करता हूँ । सुख भोग बहुत थोड़ा और गाली-भोग बहुत अधिक मिलता है । जितका भन्ना चाहता हूँ, जितके लिये दिनरात पिसौनी पोसता हूँ, वे ही सबस अधिक मुझे तुरा बहते हैं । आग बालने के लिये जैसे आदमी अरणी के ऊपर, मन दे के, वेग से, अग्निकाष्ठ को मथता है, वैसे इस से ये सब मेरे रिश्तेदार मेरे हृदय को गालियों से और निंदा से नित्य मथा करते हैं । इसके कारण दिन रात मेरा हृदय जलता करता है । बलदेव, मेरे बड़े भाई साहब, अपनी मुजा ही देखा करते हैं, और बल के मद में मस्त रहते हैं । छोटे भाई साहब, गद, अपनी सुकुमारता के मारे बुर रहते हैं । चिरञ्जीव प्रद्युम्नजी महाराज को अपना मुन्दर रुग्णता में निहारने ही से छुट्टी नहीं मिलती । दुनिया भर के मन्त्र का काम जो मेरे मिर पर लदा है, उसके लोने में कोई मेरी मदायता नहीं करता । उग्रमेन-आहुक, और अक्रूर, दोनों मेरे तो बड़े भक्त, घनसे हैं, और हैं भी, पर आपन मे इतना लड़ते हैं कि मेरे नाको दम रहता है । जिसके पास ऐसे दो भक्त न हो

उसकी जिंदगी व्यर्थ है। और जिसके पास ऐसे दो भक्त हों, उसका जीवन और भी व्यर्थ है। मेरी तो हालत उस अम्मा की ऐसी हो रही है जिसके दो जुआरी पुत्र हों, और आपस में ही जूआ खेले, और उनका दिन यहो मनाते बीते कि एक तो जीते और दूसरा तो हारे नहीं। सो मेरे पुराने मित्र, तुमको कोई उपाय सूझे तो सलाह दो।”

नारद बोले, “सुनिए महाराज, आपत् दो प्रकार की होती है, एक तो दूसरों की की हुई, एक अपने आप उलाई हुई। सो आपकी आपत् अपनी बुलाई हुई है। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि कस को मारकर उनके सठियाये बूढ़े पिता आहुकउमसेन को गद्दी पर बिठाने गये, और फिर उनको अकर्मण्य “वभ्रु” देकर उनके ऊपर अक्रूर को “मोज” बनाया। (अक्रूरमोज-प्रमवा वभ्रुमसेनत । वभ्रु और मोज शब्दों के अर्थ का निश्चित पता नहीं चलता, पर ऐसा जान पड़ता है कि जब राजगद्दी का अधिकारी कार्य-क्षम न हो तो उसको वभ्रु कहते थे, और राजकार्य करने को, जो नियुक्त किया जाता था उसको मोज।) आपको गोटेयाचालीका, चट्टे वट्टे लड़ाने का, हृद्देश में स्थित होकर कठपुतली ऐसा आदमियों को नचाने का शौक है, तो फिर, आपको भी उनके साथ नाचना पड़ता है। अब जो किया उसको निवाहिए। बिना लोहे के शस्त्र से इन क्षातियों की जीम काटिये।”

“सो कौनसा शस्त्र है ?”

“गाली के बदले मीठी बोली। चोरी के बदले और इनाम। अपमान के बदले सम्मान।

नान्यत्र बुद्धिभ्रातिभ्या नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ।

नान्यत्र धनसंत्यागाद् गुण प्राप्तेऽवशिष्यत ॥

दुनिया की गति को, आदमियों के चाल चलन को, देखना बूझना, और बूझ के सहना, क्षमा करना, अपनी उद्विग्नता को वश में रखना, धन को नित्य नित्य त्यागते रहना, इसके सिवाय प्रज्ञावान् पुरुष के लिये और कोई काम बाकी नहीं रहता ।”

“बहुत अच्छा, सलाह कहुई तो है पर ठीक है। तत्काल तो आपने जो मेरा आश्वासन किया वह मानो काटे पर नोन और जले पर अगारा रखा। पर भाई, बात मच्चो कहो ।”

“महाराज, आपको मैं क्या सलाह दे सकता हूँ। आप स्वयं गुरुओं के गुरु, जगद्गुरु हो, आपने मेरे मुँह से जगद् की शिक्षा के लिये जो कहलयाया वह मैंने कह दिया ।”

गणराज्य

यह हुई कृष्ण की कथा । (महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ८१) । मत्स्यवैयस्य में कहा है कि गणेश श्रीकृष्ण विष्णु के ही अंश हैं । संत्व के देवता विष्णु । सत्त्व का अर्थ है, ज्ञान, बुद्धि । गणेश बुद्धिसंगर । इसलिये विष्णु का अंश होना ठीक ही है । ऐसे ही कृष्ण के दो प्रद्युम्न, स्वामिकर्तिक गुह के, तथा कामदेव के, तथा सनत्कुमार के अंश कहे गये हैं । यह मन्त्र पौराणिक रूपक, सांख्य के तीनों गुणों के परस्पर सहचार तथा विरोध के ही रूपक हैं ।

“प्रकृते किमायातम् ।” तो प्रकृत में यह बात पुन पुन

इन सब कथाओं से निक्कली है कि गणपतित्व कैसा कठिन है ।
भीष्म ने गणराज्य के विषय में कहा है—

भेदमूलो विनाशो हि गणानामुपलक्ष्ये ।
संत्रसवरण दुःख वृटनामिति मे मतिः ॥
गणानां च कुलानां च राज्ञा भरतसत्तम ।
वैरसंदापनायेतौ लोभामर्षौ नराधिप ॥
भेदे गणा विनश्येयुर्मिन्नास्तु मुजया परैः ।
तस्मात् स त्रातयोगेन प्रयतेरन् गणा सदा ॥
कुलेषु कलहा जाता कुलवृद्धैरुपेक्षिताः ।
गोत्रस्य नाशो कुर्वति गणभेदस्य कारणम् ॥
अकस्मात् क्रोधमोहाभ्यां लोभाद्वापि स्वभावजात् ।
अन्योऽन्यं नाभिमार्षते तत्पराभयलक्षणम् ॥
जात्या च सदृशा सर्वे कुलेन सदृशास्तथा ।
न चोद्योगेन वृद्ध्या वा रूपद्रव्येण वा पुनः ॥
भेदाच्चैव प्रदानाच्च नाभ्यते रिपुमिगणाः ।
तस्मात्सर्वात्ममेवाहुः गणानां शरणं महत् ॥

“गणों का नाश एक मात्र परस्पर भेद से होता है । और
रहस्य का, शास्त्रसचची मंत्रों का, गुप्त रखना भी बहुत
आदमियों को समा के लिये दुष्कर है । गण में जो मुख्य
कुल होते हैं, और उन कुलों के जो मुख्य होते हैं और राजा
के नाम से कहलाते हैं, (कुलपति भी नरपति, राजा, आदि
शब्दों से व्यवहार किये जाते थे) उनमें आपस में अकस्मात्
वैर बढ़ जाने के मुख्य कारण लोभ और अमर्ष होते हैं ।
और इन कुलमुख्यों के वैर से कुलों में घैर, और कुलों में वैर

से गण में व्यापी मेद, पैदा होता है, और तब पराये-उनको सहज में जीत लेते हैं। इसलिये संघात अर्थात् मेल-घनाये रहने का सदा यत्न करते रहना गणों का परम धर्म है। मनुष्यों का स्वभाव ही है कि क्रोध मोह लोभ अकस्मात् उनके हृदय में पैदा हो जाते हैं, और उनके कारण एक दूसरे से धोखना बन्द कर देते हैं। दूसरों के हाथ से पराभव पाने का यह साक्षात् लक्षण है। इसलिये कुलपुरुषों का धर्म है कि जब ऐसे फलह कोई देल पड़े तो तत्काल उनके रोकने और मिटाने का यत्न करे, नहीं तो सारे गोत्र और गण का नाश हो जायगा। इस क्रोध लोभ मोह की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह है कि गण में, जाति तो सबकी सदृश, कुल में भी सब सदृश, कोई किसी को ऊँचा नीचा नहीं फट सकता, पर उद्योग में, बुद्धि में, रूप में, द्रव्य में तो कोई दो आदमी भी ठीक बराबर नहीं। तो भी जिनमें ये गुण कम हैं वे भी उनकी बराबरी ही करना चाहते हैं जिनके पास ये गुण अधिक मात्रा में है, और ये उस संघर्ष का अमर्ष करते हैं, उसको सहते नहीं। एक ओर लोभ और ईर्ष्या, एक ओर अमर्ष, सब ओर मोह। कैसे काम चले ?”

सर्वे यत्र प्रणतार सर्वे पंडितनानि ।

सर्वे महत्यमिच्छन्ति तद्वृत्तं दातुं नश्यति ॥

जिम समाज में सभी नेता बनना चाहें, सभी अपने को सर्वोत्तम पंडित समझें, सभी चाहें कि सबसे बड़ा मैं ही होऊँ—ऐसे समाज यंत्रित जन्मी ही दुष्टता है।

संघे शक्तिः

संघे शक्ति कलौ युगे । कलहप्रधान देश और काल में, कलियुग में, जो ही दल, चाहे छोटा ही हो, आपस का मेल बनाये रहेगा, संघातशक्ति, संघशक्ति बनाये रहेगा, वही अन्य सब पर विजय पावेगा ।

अंग्रेजों में कहायत प्रसिद्ध है कि “ए हनडेड डिसिप्लिन्ड आरगोनाइज्ड मोलजर्स वैन डाइय एवाउट ऐज दे प्लोज, ए माव आफ टेन थाउजेण्ड मेन”, अर्थात् सौ सिपाहियों का सन्नद्ध संप्रथित व्यूह दस हजार आदमियों के असंप्रथित मुण्ड को मनमाने हाक सकता है । तथा वृद्ध भीष्म के उपर्युक्त एक श्लोक का पूरा पूरा “अनुवाद” हाल की छपी एक वृद्ध अंग्रेज की किताब में, जो प्रायः संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं जानते थे, मिलता है । कारण यह कि अनुभवसमान होने से विचार भी समान होते हैं । “आलिगार्कीज आर एष्ट दु बी डिवाइडेड इन टू फैमिलीज बाई दि राइवलरीज ऐण्ड जेलसोज आफ लोडिंग फैमिलीज” [आइस-कृत “माडर्न डेमोक्रेसीज” भा० २ पृ० ५९१] अर्थात् संघराज्यों में मुख्य मुख्य कुलों को आपस की ईर्ष्या और कलह से परस्पर विरोधी दल पैदा हो जाते हैं ।

संघात, सहनन, संग्रन्थन का उपाय

तो अब यह नैसर्गिक फटिन्ता कैसे सरल की जाय ? बिना संघ के शक्ति नहीं । बिना कायव्यूहवत्, शरीरसंघातवत् अभागिभाव के मुख्य, और गौण अग्रयव के, सिर और हाथ

पैर के, चढे ओटे के, नेता नीत के, गणपति और गण के, मघ नहीं। पर गण में, मंघ में, समी चरादरी का दावा करनेवाले। यौन किमका कहना माने ? इस महा विरोध का परिहार कैसे हो। बहुत ही कठिन है। इसीलिये इतिहास से जान पड़ता है कि “रिपब्लिक” ज्यादा चलती नहीं। रोज उधड़ पुथल इनमें हुआ करता है। जो रिपब्लिक अर्थात् गणराज्य घुट चले वे नाम को गणराज्य थे, पर वस्तुतः गणपति-राज्य थे। कृष्ण के ऐसे गणपति रहते हुए भी अधक-धृष्णि-मंघ ने अपना संहार कर ही डाला। गणराज्य चलाने का एक मात्र उपाय यही है जिसकी सूचना आपके सामने इस व्याख्यान में नमघ के अर्ध-श्लोक से की गई। तथा नारद ने कृष्ण से स्पष्ट शब्दों में कहा। और पुरुषसूक्त में भी वही नूचना दूसरे प्रकार से की है।

समुद्र मन्थन

पुराण का समुद्र-मन्थन का रूपक यदा उदात्त, उदम, ओजस्वी, साराम, ज्ञानपूर्ण है। समुद्र नाम आकाश का भी निरुक्त में कहा है। देव और दैत्यरूपी दो विरुद्ध शक्तियाँ, जो एक ही मूलशक्ति, माया, अविद्या, कृष्णा, के दो अंश हैं, यथा “इ-कृट्मिदो” के “नेगेटिव्” और “पोजिटिव्” अंश, इस आकाश समुद्र में परम्पर संघर्ष की मीढ़ा करते हैं। “इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थं रागद्वेषौ व्ययस्थितौ।” प्रत्येक इन्द्रिय के प्रत्येक विषय के आध, राग भी, और द्वेष भी, दोनों ही मश लगे हैं। यह पात धर्म चक्रु को भी प्रत्यक्ष है। संसार का नाम हो द्र द्र है। सृष्टि जय होती है तब मयद्व-विरुद्ध जोड़ों की ही होती है। मय चो

जोड़ा जोड़ा है। कुरान में भी लिखा है। “मिन्न कुल्हे शयीन् खलक्ना जौजैन” “मैंने (आत्मा ने) सब चीजें जोड़ा जोड़ा पैदा की हैं।” दुर्गा सप्तशती में यही बात मधुकैटभ के रूपक से कही है। ब्रह्मा सृष्टि का विचार कर ही रहे थे कि मधुकैटभ नाम के दो असुर—

विष्णुकणमलोद्भूतौ ब्रह्माण हतुमुगतौ ।

मधुस्तु काम संप्रोक्त कैटभ क्रोध उन्मथे ॥

अहंकारस्ततो जातो ब्रह्मा शुभचतुसुर ।

म तामसो मधुर्जात नैटमो राजसस्तु स ॥

(म० भा० शांति० अ० ३५७)

अर्थात्, ब्रह्मा नाम अहंकार का सात्त्विक अंश, कहीं बुद्धितत्त्व भी कहा है। विसिनोति, व्याप्नोति इति विष्णु । व्यापक महत्तत्त्व । उसके कर्ण के मल से, अर्थात् दूषित राजस तामस शब्दरूप (आकाश का गुण शब्द, जो कर्णग्राह्य है), मधु अर्थात् काम, और कैटभ अर्थात् क्रोध पैदा हुए, और ब्रह्मा को मारने, अर्थात् वेद के शुद्ध मात्त्विक छंद को दूषित करने को दौड़े ।

“ब्रह्मा वेदमयो निधि” ज्ञात । उसके मारनेवाले काम और क्रोध । दोनों मरें तो कैसे । “आवा जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ।” अपनी खुशी से ही मरेंगे । “चरिताधिकार चेतसि” इत्यादि । जब उनका अधिकार, उनका संयोग, कम हो जाता है, तब उस भूमि पर, अर्थात् चित्त को उस अवस्था में, ये दोनों मरते हैं, जहाँ पृथ्वी और जल का संयोग न हो । “अप्नोषीमीय जगत्” । “भूस्थानी देवता अग्नि” । जहाँ इन दोनों का संयोग न

हो (और ये दोनों भी काम क्रोध ही के दूसरे रूप हैं, जल काम का, अग्नि क्रोध का), अर्थात् दोनों की मध्यावस्था में, चित्त शांत और मध्यस्थ, तटस्थ, होता है ।

यथा शीतोष्णयोर्मध्ये नैवोष्ण न च शीतता ।

न पुण्य न च वा पाप न सुख नैव दुःखिता ॥

न बंधो न च वा मोक्ष इत्येषा परमार्थता ।

अर्थात् शीत और उष्ण के बीच में एक ऐसी अवस्था होती है जिसको न शीत ही कह सकते हैं न उष्ण । परमार्थता का स्वरूप ही यह है कि उसमें छद्म नहीं, न सुख न दुःख, न पुण्य न पाप, न बंध न मोक्ष ।

इस अवस्था में भी कौन मारे ? तो नात्विक, शानात्मक परमार्थ बुद्धि स्वरूप विष्णु । और वह भी कहाँ पर ? "ततस्तु जघने कृत्या मन्त्रिण्ये शिरसी तयो " । जघन भी शरीर का मध्य भाग है । इसमें मध्यस्थता का पुनर्जाद नूतन होता है । इस भाग पर वश होने में, आहारपणा और वारिपणा पर नियंत्रण होने में, काम क्रोध का नियंत्रण होता है । ओष्ठ पश्चिमी इन्द्रिय है । वहाँ इनका जन्म हुआ । यति प्राण का एक मुख्य स्थान है । मूलाधार, म्याधिष्ठान, मणिपूर आदि चक्र यहाँ हैं । इसी कटि में, मध्यम, इन तीनों की गति भी होनी चाहिये । माथ ही यह द्वन्द्व आविर्भूत होता है, माथ ही तिरोभूत होता है । इस द्वन्द्व, जोड़ा-जाड़ा, योगम, विराट भी है और माथ का माथ अतुरोप भा है । ता जब और देख जय एक ही मूल शक्ति, वामुकि (जगद् यासयति, व्याप्नोति, इति) नाग को, जो मंशर पर्वत (मेरु) के पृष्ठ पर, ऊँचे पर अवस्थित है

पिंगलादि नाडीस्थान) के चारों ओर कुण्डलित है, दो ओर से रसींचते हैं, तब इस जड़ शरीर में चक्रवत् परिवर्त्त आरम्भ होता है और आकाश समुद्र में से विविध प्रकार के रत्नभूत पदार्थ निकलते हैं। पर इस उत्कट रगड़ का पहिला फल हाहाहल क्रोध विप पैदा होता है। उसको पीनेवाला और पचानेवाला यदि कोई न हो तो सब खेल त्रिगड़ जाय। जो कुल के वृद्धतम हों उर्हीं का यह धर्म और कर्त्तव्य है कि वे इस जहर को पीकर चैठें, और सदा पचाते रहें। और सत्र चोमढोने का, मिहनत करने का, दौड़ धूप का, रसींचा तानी का काम जवान लोग, देव दैत्य करेंगे। यह तो मुआ क्लेश का बटवारा। शुल्क का भी बटवारा देखिये। महादेव को और कुछ मिहनत नहीं करनी पड़ी। और देव दैत्य वारुणों और अमृत आदि रत्न को आपस में घाँट लेते हैं, और उस बटवारे के हेर फेर के लिये, कौन अधिकार किस को मिले इसके लिये, सदा लड़ते रहते हैं। पर महादेव का सय ही, देव पक्ष भी और दैत्यपक्ष भी, दोनों दल (‘पार्टी’) आदर और पूजन करते रहते हैं।

“यत्तदमे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ॥”

अर्थात् जो आगे बहूआ विप समान जान पड़ता है वह पीछे नीठा अमृत ऐसा फलपायी और गुणकारी होता है।

इस रूपक से गणपति और गण का कर्त्तव्य जान पड़ता है, जिसके पालन से उपर्युक्त घोर गणनिसर्गातर्गत विरोध का परिहार हो सकता है। कृष्ण-नारद-सषाद का भी यही अर्थ है। पुरुष-सुत्त-सृचित पुरुषबलि और वर्ण धर्म कर्म-वृत्ति-जीविका-शुल्कादि के विभाग का भी यही अर्थ है। जय तक गण-

पति में ऐमा स्वार्थत्याग और लोकहितबुद्धि होगी, “वात्सल्ये मनुयन् नृणां”, और गण में ऐसे बुद्ध का आदर होगा, तब गण की संघशक्ति क्षीण न होगी । जब नहीं तब गण अवश्य नष्ट होगा ।

जब शिव भी हालाहल को गले में धारण करते करते घबरा जाते हैं तब

हर मधुभ्यैन मज्जति मसितोद्घूलनधिवि ।

ब्रह्मांड को जलाकर पीस कर मसम कर धूल उड़ा डालते हैं और प्रलय होता है । तथा नित्य नित्य महाकांड निपटाते निपटाते, दोनों ओर की मनौनी करते करते, जब बृद्ध लंग स्वयं थककर क्रुद्ध हो जाते हैं तब मनुष्य समाज में महामारत होती है ।

क्या उपाय किया जाय कि राजस तामस भावों की रोक और सात्विक उदार भावों का उभावन और परिपोषण समाज में और समाज के नेता में सदा होता रहे, यहाँ तक कि नेता तो सम्मान से भागता रहे, और जनता उसके पीछे सम्मान का उपहार लेकर दौड़ती रहे ?

इसका एक मात्र उपाय यही है कि एकदंतता सर्वमात्रेण साधी जाय । इसमें जितना परिश्रम किया जाय वह थोड़ा है । बिना इसके कोई मन्तार्य मिद्ध नहीं हो सकता । गणपति के सारे कुनये के आचरण की सिखन यही अत्रैतता, अमेदबुद्धि और तज्जनिता स्वार्थत्याग है । गणपति के पिता महादेव, मयमे यडे देव, अल्लाह आद्वर [अकबर = सबसे बड़ा, अल्लाह = देव] का स्वरूप ही यह है ।

महोत्स सद्योगं परशुरजिन भस्म फणिन,
कपालं चेतोयत्तव वरद तत्रोपकरण ।
सुरास्ता तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रू प्रणिहिता
नहि स्वात्माराम विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥

अर्थात्,

बल अरु डमरु अरु फरसा अरु गज कौ चर्म,
भस्म, सर्प, माला कपाल के कलाप की ।
देवन के देव, वरदाता वर वस्तुन के,
आपनो सुख संयति सत्र एत्तो हो आपकी ।
तुमरी भौ के इसारे पुनि देव पावत श्रद्धि सिद्धि,
काम आत्माराम कौ नहि एहि सत्र मायापाप की ॥

(उक्ति, चर्पति, मेहति बीजान्, जीवान्, प्राणान्, धर्मान् इति महोत्स, घृष, गर्भेश, धर्म, चार बैरवाला चार-वर्ण आश्रम-पुरुषार्थ-वद-महावाक्य-दिशा-आदिरूपी परमात्मा का वाहन । कुंडलिनी शक्ति की इडा-पिंगला-सुषुम्ना नादियों में गति के आकार का अनुसरण करनेवाला डमरु । परमे ब्रह्मणि शाययति, आत्मन अन्यत् इतरत् जड जगत् शृणाति नाशयति, इति परशु, अविद्या या, जड़जगत् का, वध हा, रुदन करनेवाला, ब्रह्म में शयन कराने वाला, मोक्ष देने वाला, ज्ञान, आत्मबोध । गजवर्भवत् काला और अतिविस्तारशाली अनन्त नील आकाश । श्वेत भस्म के ऐसे ज्योतिरेणुरूप नक्षत्र तारों के असंख्य ब्रह्मांड । सर्पवत् चक्राकार भ्रमण करने कराने वाली ससार के प्रत्येक अणु में व्याप्त शक्तियों । उन्मृष्ट महर्षि और देव और जगन्-नियता, ससार के चलाते वाले, प्रत्येक नक्षत्र तारा ब्रह्मांड के

नदाचार के परस्पर मेल और “अमय सत्त्वसद्युद्धि ज्ञानयोग-
व्ययस्थिति ” नहीं । बिना इन के आत्मधराता, स्वाधीनता,
त्वत्नता नहीं ।

भारतवर्ष में वर्तमान काल में, गणपति के केवल एक ही गण
का पति होने से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती । सभी गणों का
पति होना चाहिये । हिन्दू, मुसलमान, पारसी, यहूदी, जैन,
बौद्ध, सिख आदि । यह कैसे हो ? जब वह एक हो । सब
मतभेदों का ऐकमत्य कर सके । यह शक्ति उसी भगवती
परमा विद्या की उपासना से प्राप्त हो सकती है । जो बुद्धि,
जो चिन्ता, सारमाहिणो है, मृगधातों को, गम्भीर तत्वों को,
पकड़ती है, उसी कृत्रिम विश्वासों में हा नहीं अटक रहती है,
वह निश्चय से जानती है कि “सर्वेषु चक्षुष्यहमेव धेय ” ।
“ब्रह्म,” मैं, आत्मा, “आइ” (अंग्रेजी), “अना” (अरबी),
“शुद्ध” (=सुधा, फारसी), यहा एक अजर अमर वस्तु
सब मतों के सब धर्मग्रन्थों में, यही है । उसी
नर चारों ओर जोर देने से लोभविग्रह पड़ेगा, लज्जामह दड़ेगा,
ऐकमत्य होगा, विरोध-परिहार होगा ।

देखिये, हम आन इस एक समामात्र में इस मनन बैठ
ते । देखने को तो एक ही स्थान है । पर इस एक स्थान में, इस
एक क्षण में सैकड़ों लोक समन्वित हैं । हमारी दुनिया अज्ञा
हो है, पर यहाँ मौजूद है । गंध का लोक भिन्न है, पर यहाँ
है । गंध का संसार, सर्प का जगत्, “दि चन्द आफ टे, ड”,
“दि चन्द आफ डिन्डेर”, “दि चन्द आफ हिन्दी”, सायम का
आत्म, कविता का “चन्द”, एक सायम के जल पर पिण्ड विशेष

सैकड़ों विज्ञानों के जगत, कलाओं के लोक, आलम इश्क, आलमि जग, आलमि नासूत, आलमि मिसाल, आलमि मलकूत, वगैरा, अर्थात् भू भुव स्व आदि लोक, सूर्यलोक, (दि वर्ल्ड आफ लैट), वरुण लोक (" वाटर ") इत्यादि "प्लेन" (अ ग्रेजो), ' लौह (अरबी) "अर्द" (अरबी), यह सभी इसी जगह उपस्थित हैं। जिसी का हम ध्यान करते हैं उसी में पहुँच जाते हैं। क्या बात हुई ? द्रष्टा में, मैं में, आत्मा की बुद्धि में, ही इन सबका समन्वय होता है। सभी उसी में मग्न परमान हैं। आत्मा ही सबका समाहार, सबका समन्वय, करता है। और यस्नात् सनातन धर्म परमात्मधर्म है, क्योंकि, सिवाय परमात्मा के और कोई वस्तु सनातन सदातन नित्य नहीं, और परमात्मा को किसी से विरोध नहीं, बल्कि वह सब में है और सब उसमें है, इसी लिये इस धर्म में सब धर्मों का देश-काल-निमित्त अधिकार भेदन समन्वय हो सकता है और है। इसको किसी से विरोध नहीं। इस धर्म के मन्वे तात्त्विक मात्त्विक स्वरूप के विरुद्ध, आज काल जो इसका घर्त्ताव परस्परविरोधमय, भेदमय, "मत छु"मय, "छूर्द-मूर्द"-मय, हो गया है, उसका मूल कारण यही है कि सात्त्विक ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मबुद्धि, आत्मविद्या का हान और रागद्वेष रजस् तमस् से प्राप्त हो गया है।

न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्रुते । (मनु)

आत्मज्ञान की दृष्टि के बिना जो कोई कुछ काम करता है वह उसके अच्छे फल को नहीं पाता। क्योंकि उसको मत् लक्ष्य का ज्ञान नहीं, सत् पुरुषार्थ का ज्ञान नहीं, और इस हेतु से वह

अपनी शक्तियों का सत् प्रयोग नहीं करता । तो आप लोग जा गिदार्थी हो, इस परम विद्या आत्मविद्या का बहुत आदर से सम्प्रह कीजिये, तभी अन्य सब विद्या आपकी सफल होगी । सच्चे गणपति आत्मा की पूजा नहीं की, तो कलह के पहे सब रास्ता फाट डालेंगे । आत्मा में सब देवता वर्तमान हैं ।

विनायायाकोऽयेषा, विशिष्टो नायक रघयम् ।

नायकेन विना जातस्तत्माज्ज्ञातो विनायक ॥

आत्मैव देवता सर्वा सर्वमात्मयस्थितं ।

सर्वमात्मनि संपश्येत् सन्धासच्च समाहित ।

सर्वमात्मनि संपश्यन्नात्मं पुरुते मन ॥

सर्वयामपि चैतेषामात्मज्ञान परश्मृत ।

तद्गमय सर्वविद्याना प्राप्यते शमृतं तत ॥

उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ज्ञात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

अर्थात्, आत्मा ही सबका विशिष्ट नायक है, दिनयन करने वाला है, उसका कोई नायक नहीं है, बिना किसी नायक के, किसी माता पिता के, अपत्र हुआ है रघुशू है, विनायक है । आत्मा ही सब देवता है । मय कुछ आत्मा में है । जो सब कुछ को आत्मा में ही देखता है वह अर्धा में मन नहीं देता । सब से बढ़ कर आत्मज्ञान है, सब विद्याओं में श्रेष्ठ है । इसी से अमृत मिलता है, अमरत्व प्राप्त होना है । आत्मा में आत्मा का उद्धार करना चाहिये, आत्मा को यही अयस्तन नहीं होने देना चाहिये । आत्मा ही आत्मा का रिपु हो सकता है, क्योंकि दूसरे किसी को शक्ति नहीं जो आत्मा की हानि

कर सके। और आत्मा ही सच्चा वधु आत्मा का है, क्योंकि दूसरे किसी में ऐसी शक्ति नहीं जो इसकी सहायता करे।

यही बात सुफियों ने भी कही है।

लोहि महफूजस्त दर मानी दिलत।

हरिचि मो खाही शवद जु हासिलत ॥

अर्थात्,

ब्रह्मदेव की परमनिधि हृदय तुम्हारी होय।

जो कुछ अभिलाषा उठे तार्ते पावहु सोय ॥

और भी,

आनाँ कि तलयगारि खुदाएद, खुदाएद,

हाजत बतलय नास्त, शुमारद, शुमारद।

चीजे कि न गर्दी, गुम अज बहरि चि जोयेद,

कस गैरि शुना नास्त, कुजाएद, कुजाएद ॥

अर्थात्,

ईश्वर को जे खोजते !, सुनो हमारे बात,

खोजन कौ नहिं काज कह्यु, तुम ही हो बह, तात।

कह्युं जु खोयौ नहिं तेहि कयाँ दूँ दत्त अकुलात ?

तुम सिवाय जग में कछु दूजौ नहिं गिरात ॥

आपके हृदय में महा गणपति परमात्मा का सदा वास है, यदि आप यत्न करोगे तो पहिचानोगे कि आप स्वयं ही परम गणपति हो, और ऐसा पहिचानने से ही आप अपना भी और अपने समाज का भी कल्याण कर सकोगे।

निनीता त्वा निधिपतिं हवामहे ।
 प्रियाणा त्वा प्रियपतिं हवामहे ।
 गणाना त्वा गणपतिं हवामहे ॥

ॐ

(टिप्पणी—इस व्याख्यान में एक स्थान पर गणपति का एक प्रार्थन नाम सालकटकट की चर्चा की गई है । वाल्मीकि रामायण में, तथा महाभारत में, सालकटकट और शालकटकटा शब्द राक्षस राक्षसों के नामों में मिलते हैं । आधुनिक भगोलियन जाति इस राक्षस-नामक महाजाति की छत्र परंपरा में है । यथा मुद्रागक्षस नाटक से विदित होता है कि नंद का मंत्री राक्षस अर्थात् तिल्यती या चीनी था । इस प्राचीन महाजाति का वास्तविक, अटलांटिस महाद्वीप, जलप्रलय से समुद्र-मग्न हो गया, सहस्रो वर्ष पूर्व, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का विचार है । ममय है कि यह नाम और रूप चीनियों तिब्बतियों के द्वारा आउटवॉल्ड कर भारतवर्ष में पहुँचा हो ।)

समन्वय

(अर्थात् आत्मज्ञानद्वारा सर्व
धर्मों का समन्वय)

[तिथि ८ चैत्र (मीन) सवत १९८० (ता० २२ मार्च १९२४) को गुरुकुल, कागड़ी, में स्नातकों के समावर्तन-संस्कार का वार्षिक उत्सव हुआ। उस अरमर पर श्रीमगवान्-रासजी का व्याख्यान (“कान्ठिकेशन ऐड्रेस”) हुआ। ति० २८ मार्च (मकर) १९८१ (ता० १० फरवरी १९२५) को काशी विद्या पीठ में स्नातकों के समावर्तन संस्कार का जो प्रथम उत्सव हुआ, उसमें भी श्रीमगवान्-रासजी ने प्रायः उसी आशय का व्याख्यान दिया। वह आशय यहाँ प्रकाश किया जाता है।]

यो देवानां प्रमथश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

द्विरप्यगर्भं पश्यति जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया सयुनक्तु ॥
प्रिय विद्यार्थी जन,

आज के ऐसे समावर्तन संस्कार के समय के व्याख्यानों में, प्रायः विद्यार्थियों और स्नातकों के जीवन के कर्तव्य के विषय में कुछ उपदेश देने की प्रथा प्रचलित है। पर आप लोग त्यागशील, तपस्याशील, विद्वान्, प्राचार्यों और अध्यापकों

के उपदेश और निश्चय वषों से सुन और देख रहे हैं। मैं आप को कौनसी नई बात सुनाऊँ।

पुरातन ही नित्य नवीन है।

आज सवेरे से इसी चिन्ता में मैं मग्न हो रहा था, कि मुझे ध्यान आया कि जो मंत्र से पुरानो बात है वही रोम नयी है।

नयो नयो भवति जायमान अहंकितु ।

अर्थात्, दिवसों के पताकारूप सूर्यदेव, अति प्राचीन होते हुए भी, नित्य नये होकर जन्म प्रतिदिन लते हैं।

मैं आप लोगों को कुछ बहुत पुरानो बातें सुनाऊँगा। बहुत पुरानो होते हुए भी वे नित्य नयी हैं।

आज आप में मेरे कई विद्यार्थियों का वाक्छान्त संस्कार हुआ है। और आपको का भा प्रतिवर्ष कई कई का होता जायगा। प्राचीन काय में भी ऐसा होता था। उपनिषद् से ज्ञान पड़ता है, उन सनय प्राचार्य समाचरमान, विद्यार्थियों को घर लोटने से पहिने अन्तिम उपदेश बहुत स्नेह से, बहुत गम्भीर भाव से, बहुत शुभ कानना से, देते थे, जैसा आज भी आपके आचार्यों ने आपको दिया।

आचार्य का विद्यार्थी को अन्तिम उपदेश।

“सत्यं यद् धर्मं चरु स्याध्यायान्ता प्रमद । पुण्डरीक प्रमदितज्यम् । भूत्वै न प्रमदितज्यम् । देवपितृवर्षाभ्यां न प्रमदितज्यम् । यान्यनयनानि कर्माणि तानि स्मदितज्यानि, नो उत्तराणि । मान्यम्माक मुद्रितानि तान्येष त्वयोवास्यानि, नो

इतराणि । प्रजातंतु मा व्यघच्छेत्सी । नातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव । ये के चास्मच्छ्रेयासो ब्राह्मणा तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । अथ यः ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणा धर्मकामास्त्यु, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा । एष आदेश । एष उपदेश । एषा येनोपनिषत् ।” (तैत्तिरीय उपनिषत्) ।

अन्तिम उपदेश, अन्तिम आदेश यही है—सत्य बोलना धर्म के अनुसार आचरण करना, स्वाध्याय में अर्थात् बुद्धिवर्धक—ज्ञान वर्धक शास्त्रों के नित्य अवलोकन करने में प्रमाद नहीं करना । पढ़ना समाप्त हुआ, अब हमसे पठन पाठन से क्या काम, ऐसा मत समझना । कुशलता साधनेवाले, कौशल के कामों के करने से मत चूकना । भूति, त्रिभूति, त्रिमय सम्पादन करनेवाले धर्मयुक्त कामों के करने से मत चूकना । देवों और पितरों के ऋण चुकाने वाले कामों से मत चूकना । जो अच्छे काम हैं वही करना, दूसरे काम नहीं करना । यदि हमने भी कोई अनुचित काम किया है तो यह विचार के कि आचार्य ने ऐसा किया है उसका अनुकरण नहीं करना, जो हमसे अच्छे काम बन पड़े हैं उन्हीं का अनुसरण करना, हमारे अनुचित कामों का अनुकरण मत करना । हमसे जो अधिक श्रेष्ठ सच्चरित्र विद्वान मिलें उनकी उपासना करना । अन्धश्रद्धा मत करना, अपनी बुद्धि पर भरोसा करके धर्म से काम करना । अपने मन में साधेजनिक स्नेह का भाव रखना । प्रजा सन्तान का उच्छेद मत करना । अपने सुख चैन की स्वार्थी लाट से गार्हस्थ्य के उत्तम धर्म का बोझ उठाने से जान मत छिपाना ।

यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे याति संस्थिति ।

तथैवाश्रमिण सर्वे गृहस्थे याति संस्थिति ॥

यथा वायुं मनाभित्य वर्तते सर्वजंतव ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तते सर्व आश्रमा ॥

यस्मात्तत्र योऽन्याश्रिणः क्षान्तेनाश्रमेन चादहम् ।

गृहस्थनव धार्यते तस्माज् ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ (मनु)

अर्थात्, जैसे सब नदी नगी समुद्र ही में आकर पाते हैं, जैसे सब जोन जन्तु वायु के हो सठारे जाते हैं, वैसे सब आश्रम गृहस्थ के आसरे रहते हैं। अन्य तोत आश्रमवालों को गृहस्थ ही अन्न भी नेता है और ज्ञान में नेता है।

हाँ, सब उत्सर्गों के लिये, सब नियमों के लिये, अप्रपाद होते हैं। विरोध विरोध अवस्था में नैष्ठिक प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। और परार्थ के लिये, परोपकार के लिये, निश्चित होकर देश सेवा के लिये, यदि कोई नैष्ठिक, अथवा परिमित काल के लिये, ब्रह्मचर्य या व्रत बढ़ा दें, तो यह उनके और देश के घड़े भीभाग्य की घात है और देश को ऐसे ब्रह्मचारी (तथा वान प्रस्थ) स्वयंसेवकों की बढ़ी आवश्यकता है। पर साधारण धर्म इमी को जानना, अर्थात् विद्याध्ययन में समापृत होकर गाहेंद्वय करना, और अपने त्रिविध ऋण को यत्न पूर्वक चुकाना। माता, पिता, आचार्य रूपी देवताओं ने आपके लिये बड़ा परिश्रम किया है, उनका ऋण आपके ऊपर बहुत है उसको करने आगे ही मुक्त के लिये पैसा ही परिश्रम करने चुकाना। माता पिता और आचार्य के लिये नम्रता भाव स्तोत्र भाव, विनय भाव, करने मन में सदा बसाये रहना। इसमें

आप ही को आगे बहुत रक्षा होगी। मिथ्या अहंकार जनित कलह के दुष्कलों से बचियेगा। हमसे आपसे जो वृद्ध हैं उनका अनादर मत करना। मातृभक्ति विशेष कीजियेगा। शरीर को जन्म देने वाली माता की, तथा जन्मभूमि रूपिणी माता की, जिससे पहिली माता का भरण पोषण हुआ और होता है, तथा उस जन्मभूमि की भी माता स्वयं जन्मरहित सर्व-जगज्जननी, परमात्मा को स्वभाव रूपिणी प्रकृति देवी की, परमपुरुष को प्रकृति की, जिसको सारा सृष्टि ही सत्तान है, हृदय में भक्ति बनाये रहियेगा।

अजामेता लोहितकृष्णशुक्ल सर्वा प्रजा सृजमाना नमाम ।

अर्मान् परमात्मा को जन्मरहित अनादि अनन्तशक्ति, त्रिक-मयी, त्रिगुणात्मिका, तीन रङ्गवाली, सरस्वती रूपेण श्वेत, काली रूपेण कृष्ण, अर लक्ष्मी रूपेण रक्त, देवी को, जो सब अस्तरय प्रजाओं की जननी है हम लोग नमस्कार करते हैं।

माता का मातृविक भक्ति और वन्दना का यह भाव परम पावन और मनोमलशोभन है। इसीलिये मनु ने कहा है,

उपाध्यायान् दशाचार्यं शताचार्यांस्तथा पिता ।

सहस्रं तु भित्तिं माता गौरवणातिरिच्यते ॥ (मनु)

दस उपाध्याया से बढ़ कर आचार्य, सौ आचार्यों से बढ़ कर पिता, और सहस्र पिताओं से बढ़ कर माता की पुरता है।

वृद्ध पितामह भीष्म ने इसका फल थोड़े में कहा है,

जीवत पितरौ यस्य मातुरङ्गतो यथा ।

पट्टिहायनवर्षोऽपि स द्विहायनवर्षेत् ॥ (शांतिपर्व)

जितके माता पिता वर्तमान हैं वह साठ वर्ष की उमर पाकर भी वैसा निर्द्विष और प्रसन्न रहता है जैसा मा की गोद में दो वर्ष का बच्चा ।

यथाऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिं स धर्मः । जिस रहन सहन आचार विचार से अभ्युदय और निश्रेयस दोनों मिले, इस लोक में अभ्युदय भी, और मन्त्रार के सुखों में नशा लिपटे हुए दुःखों के बन्धनों से मोक्ष भी, यही धर्म है । इसलिये धर्मप्रधान सभ्यता शालीनता के गुरुकुल का आचार्य अतिम उपदेश फिर भी धर्मविषयक हो जाता है, कि यदि कभी सन्देह हो कि इस विरोध अवस्था में क्या करना है, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, तो जो सगुरु, सच्चे विद्वान्, धार्मिक और तपस्वी जीव, जिन्होंने का नाम प्राप्ति है, वे जैसा उस अवस्था में, उस देश काल-निमित्त में, आचरण करने हो वैसा ही आप आचरण करना ।

यथा येनेपनिपत् ।

यह सत्य यह अर्थान् ज्ञान का निगड़, निष्कर्ष, रहस्य, उपनिषत् है ।

कर्त्तव्य धर्म विषयक सन्देह का निर्णय कैसे हो ।

वेद अर्थात् मन्त्रान् कर्मपरक है, कर्मा का, व्यवहार का, उपयोगी है, साधन है, आत्मज्ञानप्रतिपादन ज्ञानपाथ को छोड़कर । इसलिये द्वादश्या के दिशाध्ययन का साक्षात् और मुख्य प्रयोजन व्यवहारशुद्धि, आचरणशुद्धि । इनद्विष अतिम उपदेश इसी विषय का है कि कर्मपरक धर्म के सम्बन्ध में यदि शंका स्पष्ट हो तो उसका समाधान धर्म करना ।

इसी अर्थ का अनुवाद मनु ने किया है ।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ।

अनाज्जातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्वेत् ।

य शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मं स्यादर्शकित् ॥

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेद सपरिवृहण ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ (मनु)

अर्थात् इस मानवशास्त्र का रहस्य यही है कि यदि ऐसी नयी अवस्था उत्पन्न हो कि उसके सुलभाने के लिये प्राचीन निर्णीत धर्म ग्रन्थों में कुछ न मिले, और प्रश्न उठे कि इस अवस्था में क्या करना चाहिये, तो शिष्ट ब्राह्मण जो निर्णय करदे वही धर्म माना जाय । तथा शिष्ट ब्राह्मण वे मनुष्य समझे जायें जिन्होंने इतिहास पुराण सहित धर्मग्रन्थों के वेदों का, सच्चे ज्ञानों का, अध्ययन किया है, और जो वेदों में, ज्ञानग्रन्थों में, कही सुनी बातों को प्रत्यक्ष करके देखा सकते हैं ।

“एषा वेदोर्गनपत्” और “मानवशास्त्ररहस्य” दोनों एक ही बात है । क्योंकि,

य कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स ॥ (मनु)

अर्थात्, जो जिसका धर्म मनु ने उताया है वह सब वेद में कहा है, वेद भी और मनु भी सर्वज्ञान मय हैं ।

तो यह अंतिम उपदेश कर्ममार्ग का है, कि सशया-वस्था में जिसको अच्छे लोग कहें वही धर्म है । महा-भारत में इसी विषय को दूसरे प्रकार से अनुवाद किया है ।

तर्कोऽप्रतिष्ठ, श्रुतयो विभिन्ना,
नैवा ऋषिर्यस्य वच प्रमाणं ।

धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया

महाजनो येन गत स पन्था ॥ (विदुरनीति)

अर्थात्, तर्क की कहीं प्रतिष्ठिति, समाप्ति, नहीं, श्रुतियों विभिन्न परस्पर विरुद्ध मिलती हैं, एक ही ऋषि नहीं किसी का वचन प्रमाण मान लिया जाय । धर्म का तत्त्व (आत्मा के वासस्थान, हृदय की) गुहा में छिपा है । महाजन (समूह उम उत्तरात्मा से प्रेरित होकर) जिस पथ से चले वही पथ ठीक है ।

महाजन शब्द का अर्थ कोई तो करते हैं “महातो जना”, “ग्रहे आदमी”, कोई कहते हैं “महान् जन-समूह”, अर्थात् “मेजारिदो”, घृतर नत, भृगसीय । ग्रहे आदमी का अर्थ होता तो नैरो ऋषि न कहते ।

मनु का उपदेग इस विषय में यह है,

एकोऽप वेदविद्वर्म य अवग्येद् द्विजोत्तम ।

न विक्रोय परो जनों नाज्ञानासुप्तोऽमुत ॥ (मनु)

अर्थात्, मया वेदविद्व, ज्ञानो, उत्तम गरिष घाश द्विज जो निर्णय कर दे उसी को धर्म जानना मानना । यदि दस सहस्र मूल भी किसी घात की धर्म करें तो नहीं मानना ।

यह यह घात विरुद्ध ऐसी जान पड़ती है । इनका धिरोर परिहार कैसे हो ? इनके विषय में आगे फिर कहूँगा ।

चन्देमानरम् और स्वराज्य ।

आचार्य ने अन्तिम उपदेग में विचार्यों को धर्ममार्ग विषयक अन्तिम मार्ग दर्शित । व्याजकाल के जन्मों में निरुक्त

‘डोमेस्टिक ड्यूटीज्’ ‘सोशल ड्यूटीज्’ ‘सिविक् एन्ड पोलिटिकल ड्यूटीज्’, ‘ह्यू मनिस्ट ड्यूटीज्’ अर्थात् गृहधर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, मानवजाति संधी कर्तव्य, आदि कहेंगे, उनका आशय पुराने शब्दों में देव पितृ अतिथि आदि कार्य, और भूति, कुशल, और सर्वोपरि व्यापक शब्द धर्म के नाम से आचार्य ने सूचित किया। और उस ‘प्रिंसिपल् आफ् लिविङ् लेजिस्लेशन’ को भी, जिस जीवत् जामत् सिद्धांत के अनुसार नवीन धर्म की परिकल्पना, नवीन धर्म का व्यवसान, आग्लान, होना चाहिये, और जो ही सब राज्यप्रबन्ध का मूल है, सूचना कर दी। “भावतेवो भव” से ‘वन्देमातरम्’ का सूत्रपात, और “वर्मकामा यथा वर्तेरस्तथा वर्तेथा” इससे ‘स्वराज्य’ के मूलमन्त्र का सूत्रपात, कर दिया।

इसके बाद ब्रह्मचारी घर जाय। पर इतना पठनपाठन भी पर्याप्त नहीं होता। कुछ और बाकी रह जाता है।

तर्कोऽप्रतिष्ठ, श्रुतयो विभिन्ना ।

शास्त्रों में बहुत से विरुद्ध, और परस्पर विवाद, विरोध, सडनमंडन, देर पड़त हैं। नवीनधर्म के परिकल्पन के उपाय के विषय में जो शंका उठती है उनको चर्चा अभी ही की। कौन सच्चे विद्वान्, ज्ञानी, तपस्वी, धर्मकाम हैं, जिन पर विश्वास किया जाय, इसी का निर्णय कैसे हो। महाजनसमूह भी प्रायः वाद विवाद के अनन्तर किसी नेता के निर्याये पथ पर ही चल पड़ता है, उसको भी और उसके नायक को भी पथ निर्णय में किसी हेतु को देखना ही पड़ता है, उस हेतु के उचित-नुचित भाव का निर्णय कैसे हो। इन शकाओं का समाधान, इन अनंत विरुद्धों का समन्वय, कैसे हो ?

आत्मज्ञान की आवश्यकता ।

इसका अन्तिम रहस्य, इसकी परमोपनिषत्, अभी याकी ही है । ज्ञानकाण्ड के बिना कर्मकाण्ड भी ठीक ठीक नहीं सघता । यह मनु ने फिर फिर कहा है ।

ध्यानिक सर्वमेवैतद् यदेतद्भिराभिहितम् ।

न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित् क्रियाफलमुपाश्रुते ॥

सैनापत्य च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाविपत्य वा वेदशास्त्राधिदर्दति ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

सम पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥

(मनु)

अर्थात्—‘एतत्’ ‘इदम्’ ‘यद्’ शब्द से जो कुछ कहा जाता है वह सब ‘ध्यानिक’ है, परमात्मा का ध्यानमात्र है, मारा दृश्य जगत् आत्मा के ध्यान से हो कल्पित है । इसलिये अध्यात्मविद्या, आत्मसमधी ज्ञान, जिसको नहीं है वह कोई क्रिया ठीक नहीं करेगा, न किसी क्रिया से सफल पायेगा । क्योंकि उससे सद्-उद्देश्यों का ज्ञान नहीं, सच्चे गुरुपाथों का ज्ञान नहीं, उनकी प्राप्ति के प्रकारों का ज्ञान नहीं, और वह शक्तियों का सत् प्रयोग नहीं कर सकता । सेनापति का काम, राजा का काम, दण्डनेता न्यायाधीश प्राध्यापक का काम, अपि, मर्य सभार के अधिपति का काम भी, करने के योग्य वही है जो ‘अध्यामशास्त्र को अच्छी रीति से जानता है । जो सप्त भूतों में, जीवों में, पदार्थों में, आत्मा को, “मैं” को, घेठना को, और आत्मा में, मैं में, सब को देखता है, और तदनुसार समान

रूप से आत्मा का यह करता है, सब के साथ यथोचित नीति-युक्त, धर्मयुक्त, व्यवहार करता है, वही स्वराट् की अवस्था को, स्वराज्य को, आत्मवशता को, स्वाधीनता को, पाता है छादोग्य में भी यही कहा है—

“आत्मैवेद सर्वमिति स वा एष एष पश्यन्नेव मन्वान एव विजानन्तात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्द म स्वराट् भवति । अथ येऽन्यथाऽतो विदु अन्यराजानस्ते क्षय्य-लोका भवन्ति, तेषा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ।”

(छादोग्य उपनिषत्)

अर्थात्—आत्मा ही, “मैं” ही, यह सब कुछ है, क्योंकि बिना “मैं” की चेतना के, बिना देखने वाले के, यह सब दृश्य कुछ भी हो हो नहीं सकता है—ऐसा जो देखता है, मानता है, जानता है, आत्मा में ही सुख पाता है, आत्मा से ही खेलता है, आत्मा को साथी बनाता है, आत्मा से ही आनन्द पाता है, वही स्वराट्, अपना राजा, आत्मवश, स्वाधीन, स्वतंत्र होता है । जो इसके विरुद्ध देखते हैं, “मैं” के घड़प्पन को नहीं पहचानते, आत्मा से, “मैं” से, अतिरिक्त किसी दूसरे को बड़ा समझते हैं, उनके ऊपर दूसरे हो राजा होते हैं, उनके लोक, उनकी सामग्री, पराधीन और क्षीयमाण होती है, किसी लोक में, किसी देश में, इसी भूलोक के विविध खडों में, तथा भुव स्व आदि अथ लोकों में, ये मनमाने, आदर से, सम्मान से, नहीं घूम फिर सकते ।

उसी से स्वराज्य का संभव ।

स्वराट् का भाव स्वराज्य । यह किसी को धोखा न हो कि

स्वराज्य की चर्चा केवल "कल्सफी" की बात है, मयाली पुलाव है, मनोराज्य है, उससे इस दुनिया के काम काज से, कोई वास्ता नहीं। ऐसा किसी को धोखा न हो, इस वास्ते गुरु ने स्पष्ट कहा कि अध्यात्मशास्त्र को जो नहीं जानता उसकी मय क्रिया निष्फल होती है, और जो जीव वेदशास्त्र अर्थात् अध्यात्मशास्त्र को जानता है वही सेनापत्य, दडनेट्याय आदि सब लोकन्यायहार के काम को ठीक ठीक कर सकता है।

इतिहास से इसकी पुष्टि।

सेनापतित्व से और अध्यात्मशास्त्र से क्या सम्बन्ध, ऐसी किसी को शका हो सकती है, तो,

इतिहासपुराणान्या वे- समुपवृ ह्येत ।

धिमैत्यरपशुताद्वेवो मामय प्रतारिष्यति ॥

वे का उपवृ हण, वितामण, ध्यागदान, संसार के इतिहास पुराण की महायत्ना से करना चाहिये। वेद का ठीक अर्थ करने का बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। अन्य शास्त्र वाले स वेद बहुत ब्रह्मा है कि यह मेर अर्थ का अनर्थ करेगा, मेर मन्त्रे अर्थ को धोते में डालेगा, और श्रुति अर्थ करदे लोक को डगेगा।

इस न्याय का अनुकरण करके गुरु के दर्शन का उपवृ हण भगवद्गीता के इतिहास के अन्तर्गत भगवद्गीता के उपाख्यान में कीजिये। पांडवों की सेना के पुन्यसेनापति अर्जुन नियुक्त किए गये थे, और वे ही, युद्धारम्भ के समय में ही सब चेता को प्रोद्वर मान जाता चाहते थे। अध्यात्मशास्त्र से जब उनकी विपाद-प्रसन्न गुरि का उद्घोषन हुआ सभी सेनापति के काय के

योग्य हुए। नहीं तो यही न कहा जाता कि कहीं तो लोठो सोटे की तयारी कहीं घेदान्त घूकना ?

इस वास्ते गीता में कहा है,

“अध्यात्मविद्या विद्यानां वादं प्रवदतामहम् ॥”

तथा उपनिषदों में,

स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।

(मुंडक)

अर्थात्, सब विद्याओं में से अध्यात्मविद्या मैं (आत्मा, श्रेष्ठ) हूँ। सब विद्याओं की प्रतिष्ठा, नींव, मूल, ब्रह्मविद्या है। राजनीति शास्त्रों में भी, जो प्रत्यक्ष ही व्यवहार के शास्त्र हैं, यही कहा है। राजा को, प्रधानकर्ता को, शास्ता को, चार विद्या जाननी चाहिये,

आन्वोक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती ॥

अर्थात् दर्शनशास्त्र, जिससे आत्मा के स्वरूप का ईक्षण हो, तथा त्रयी वेद जिससे धर्म अधर्म का ज्ञान हो, तथा वार्ता शास्त्र जिससे अर्थ और अनर्थ, धन और दरिद्रता के हेतु, कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्य का पोषण और विरस्करण आदि, तथा दण्डनीति।

उसमें आन्वोक्षिकी सबसे पहिले है,

आश्रय सवधर्माणामुपाय सर्वकर्मणाम् ।

प्रदीप सर्वविद्यानां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता ॥

(न्याय भाष्य)

यह विद्या सब धर्मों की आश्रय, सब कर्मों की उपाय, सब अन्य विद्याओं के लिये दीपक है, क्योंकि,

आन्यौचित्यात्मविद्या स्यादीक्षणात्सुखदुःखयो ।

ईक्षमाणस्तथा तत्त्व हर्षशोकौ व्युदस्यति ॥

बिना इस विद्या के, संसार का और मंसार के व्यवहार का, तथा अन्य शास्त्रों के विरोधपरिहारपूर्वक उपयोगिता के तार-तम्य का और घलाघल का, तत्त्व ठीक नहीं समझ में आता, और उस व्यवहार को ठीक चलाते नहीं बनता । सुख दुःख ही सब व्यवहार के हेतु हैं । उनका सचा स्वरूप जानना परमावश्यक है । उसका निरीक्षण पत्रिक्षण करती है और तत्त्व को, आत्मा के स्वरूप को बताकर, जीव का सुख और दुःख दोनों के पार तार देती है, और शांत और स्थिरचित्त से सब व्यवहार करने की शक्ति देती है, इसीसे इसका नाम आन्यौचितिकी है ।

अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह परिहितम् ।

काम्यो हि वेदाधिगम कर्मयोगश्च यैः ॥ (मनु)

अर्थात्, जो निष्काम है वह निष्क्रिय है, कामगठित जीव की कोई क्रिया देखने में नहीं आती । वेद का पढ़ना पढ़ाना और वैदिक कर्म—सब ही काम से प्रेरित है ।

सुख दुःख का मात्रात् मन्त्रध्यान कोर से है । सुखा नुशयी राग, दुःखानुशयी द्वेष । सुख के पीछे राग चरता है, दुःख के पीछे द्वेष । इन राग द्वेष काम कोर के उचित प्रयोग से व्यवहार बनता है, अनुचित में विगड़ता है,

धर्माधिष्ठानं भूतानां कामोजरिण मरतर्पणम् । (गीता)

अर्थात्, धर्म में स्थिररुद्ध काम भी मैं ही हूँ ।

और,

कामात्मता न प्रशस्ता न वैवेहास्यकामता ।

(मनु) इत्यादि ।

अर्थात् कामात्मा, काममय, काम के यशीभूत होजाना तो अच्छा नहीं, पर सर्वथा काम रहित होना भी इस लोक में संभव नहीं । और इस काम क्रोध का नियमन, नियंत्रण, आत्मदमन, आत्मनिग्रह, बिना आत्मज्ञान के ठीक ठीक नहीं बनता । ऐसे आत्मज्ञान और आत्मनिग्रह के बिना कलह अनन्त होते हैं । किसी बात पर निर्णय निश्चय नहीं होता । परस्पर विश्वास नहीं पैदा होता । पड़े पड़े विवाद होते हैं । आदमी आदमी का साथ नहीं निभता । कोई भी “आर्गेनिजेशन”, समर्थन, व्यूहन, नहीं होने पाता, अथवा यदि उसका आभास मिथ्या कारणों से हो भी जाता है तो सच्ची सृष्टात्मा के अभाव से थोड़े ही समय में मग हो जाता है ।

इन हेतुओं से भारतवर्ष में इस अध्यात्म शास्त्र को प्रथम स्थान दिया है, और सासारिक व्यवहार का परमोपकारी कहा है । दूसरे देशों में इसको प्रायः ठाले समय का खेल समझा है, यद्यपि वहाँ भी विचारशील, शांतप्रकृति, लोकहितैषी, अक्षुद्र और अनुद्विष्ट पृष्ठ, “स्तिरिचुणल्लिटी” अर्थात् अध्यात्मभाव को ही, स्थिर सासारिक अभ्युदय का हेतु समझते हैं । यह एक भारी विशेष दूसरे देशों से इस देश की प्राचीन सभ्यता का है । इसी विशेष के कारण इस प्राचीन शालीनता में इतना “सामान्य”, सत्तासामान्य, इतनी व्यापकता है, कि यह सर्वलोकसमाहक, सर्वविरोधपरिहारक, सर्वसमन्वय करनेवाली रही, और फिर भी हो सकती है, यदि हम लोगों से इसका समुचित पुनरुज्जीवन करते वन पड़े ।

छांदोग्य में कहा है, श्वेतकेतु बारह वर्ष की उमर से चौबीस वर्ष की उमर तक गुरुकुल में रहकर बहुसती विद्या सीखकर अपने पिता आरुणि उद्दालक के पास अपने को पढ़ा पंडित मनाने हुए वापस आये।

सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनुचानमानो स्तब्ध एवाय।

आज काल के पच्छिम के शब्द में "इलेट्, स्पेक्ट्, ट्रेडेड्, नो-ब्राल, स्टिफ् थियू प्राइड्" कहेंगे। यौवन में शरीर में धन का, बुद्धि में रूढ़ि का, विकास होना, और इस हेतु से किञ्चित् अहंकार की भी वृद्धि होना, स्वाभाविक ही है। श्वेतकेतु का कोई दोष नहीं। पर पिता का भी फर्तव्य था कि परमायश्यक परिशिष्ट शिक्षा वे। इसलिये उन्होंने पुत्र से पूछा, सच तो आपने पढ़ा, पर पढ़ जाना था नहीं जिस एक के जानने से और सच या झुठ जानी जाती है ? पुत्र ने कहा नहीं। तब पिता ने उनको आत्मा का उपदेश किया, जिससे सचा स्यादाज्य सिद्ध होता है। अन्य सच कुछ जाना, पर जानने वाले ही को न जाना, अपने ही को न जाना, तो क्या जाना ? इसामसौद ने भी कहा है, सच कुछ पाये और अपने को खो दे, तो क्या पाया ?

ऐसे ही नारद सनत्कुमार के पास गये। सनत्कुमार ने पूछा क्या पढ़ा ? कहा,

आग्नेयं भगयोऽप्येभि, यजुर्वेदं, सामवेदं, आयर्वेदं

चतुर्थं, इतिहासपुराण पञ्चमं वेदानां चैव। इत्यादि,

(छांदोग्य)

चारों वेद और इतिहास पुराण रूपी पञ्चम वेद सब मैंने पढ़ा, पर मैंने आत्मा को नहीं जाना, केयड वाग्विज्ञास मे घाना,

और आप ऐसे वृद्धों से सुना है कि “तरति शोकमात्मवित्”, जो आत्मा को जानता है वह शोक के पार तर जाता है, सो आत्मा को आप मुझे बताइये। तब सनत्कुमार ने उपदेश किया। इस प्रकार की कथा पुनः पुनः उपनिषदों और पुराणों में कही है। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से, नचिकेता ने यम से, राम ने वसिष्ठ से, ऐसे ही प्रश्न किये। रानी मदालसा ने अपने पुत्र राजा अलर्क को यही समझाया। क्योंकि और सब ज्ञानों की भी प्रतिष्ठा नहीं होती, नींव नहीं बघती, उनका परस्पर संबध, उनका परस्पर बलाबल, उनका यथास्थान उपयोग, उनका हृदय, उनका मूल तत्व, उनका मर्म, समझ में नहीं आता, जबतक यह आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा के ही लिये तो, मेरे ही लिये तो, सब शास्त्र हैं, मैं तो शास्त्रों के लिये नहीं। फिर जब मैं को न जाना तो शास्त्रों को जान के क्या होगा ?

जिसने अपने को नहीं जाना कि मनुष्य क्या वस्तु है, जीना मरना, सुख दुःख, काम क्रोध, हर्ष शोक, क्या चीज है, जिसने यह नहीं जाना कि हम क्या हैं, कहाँ से आये, किसलिये आये, कहाँ जायेंगे, जीने का क्या फल है, मेरा और दूसरे जीवों का क्या सम्बन्ध है, परस्पर क्या कर्तव्य है, पुरुष क्या है, पुरुषार्थ क्या है—जिसने अपने को ही नहीं पहचाना वह दूसरों को क्या जानेगा ? जिसने अपना रास्ता ठीक नहीं समझा वह दूसरों को कैसे ठीक रास्ते पर चला सकता है ? जीवन का अर्थ ही जिमको नहीं मालूम वह दूसरों की जिंदगी को कैसे सुधार सकेगा ? वह क्या गृहराज्य का, क्या देशराज्य का, क्या परराज्य का, क्या स्वराज्य का प्रबन्ध करेगा ? मनुष्यों के

छांदोग्य में कहा है, श्वेतकेतु बारह वर्ष की उमर से चौतीस वर्ष की उमर तक गुरुकुल में रहकर बहुतसी विद्या सीखकर अपने पिता आरुणि वहालक के पास अपने को महा पंडित समझने हुए वापस आये।

सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय।

आज काल के पच्छिम के शब्द में “इलेट्, स्वेल्ड् हेबेल्, नो-ब्राल, स्टिफ् विय् प्राइड्” कहेंगे। यौवन में शरीर में बल का, बुद्धि में स्फूर्ति का, विकास होना, और इस हेतु से किंचित् अहंकार की भी वृद्धि होना, स्वाभाविक ही है। श्वेतकेतु का कोई दोष नहीं। पर पिता का भी कर्तव्य था कि परमाध्ययक परिशिष्ट शिक्षा दे। इसलिये उन्होंने पुत्र से पूछा, सय तो आपने पढ़ा, पर वह जाना या नहीं जिस एक के जानने से और सय यगु जानी जाती है ? पुत्र ने कहा नहीं। तब पिता ने उनको आत्मा का उद्देश्य किया, जिससे सच्चा स्वाराज्य सिद्ध होता है। अन्य सय कुछ जाना, पर जानने वाले ही को न जाना, अपने ही को न जाना, तो क्या जाना ? इसामसोद ने भी कहा है, सय कुछ पावे और अपने को खो वे, तो क्या पाया ?

ऐसे ही नारद सनत्कुमार के पास गये। सनत्कुमार ने पूछा क्या पढ़ा ? कहा,

आग्नेव भगवोऽध्येमि, यजुर्वेद, सामवेद, आथर्वण
 ऋतुर्य, इतिहासपुराण पचम वेदाना येदं। इत्यादि,
 (छांदोग्य)

चारों वेद और इतिहास पुराण रूपी पचम वेद सब मैंने पढ़ा, पर मैंने आत्मा को नहीं जाना, फेवड याग्विलास को जाना,

और आप ऐसे गृह्णों से सुना है कि “तरति शोकमात्मवित्”, जो आत्मा को जानता है वह शोक के पार तर जाता है, सो आत्मा को आप मुझे बताइये। तब सनत्कुमार ने उपदेश किया। इस प्रकार की कथा पुनः पुनः उपनिषदों और पुराणों में कही है। मीत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से, नचिकेता ने यम से, राम ने वसिष्ठ से, ऐसे ही प्रश्न किये। रानी मदालसा ने अपने पुत्र राजा अलर्क को यही समझाया। क्योंकि और सब ज्ञानों की भी प्रतिष्ठा नहीं होती, नींव नहीं बघती, उनका परस्पर संबंध, उनका परस्पर बलाबल, उनका यथास्थान उपयोग, उनका हृदय, उनका मूल तत्व, उनका मर्म, समझ में नहीं आता, जबतक यह आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा के ही लिये तो, मेरे ही लिये तो, सब शास्त्र हैं, मैं तो शास्त्रों के लिये नहीं। फिर जब मैं को न जाना तो शास्त्रों को जान के क्या होगा ?

जिसने अपने को नहीं जाना कि मनुष्य क्या वस्तु है, जीना मरना, सुख दुःख, काम क्रोध, हर्ष शोक, क्या चीज है, जिसने यह नहीं जाना कि हम क्या हैं, कहीं से आये, किसलिये आये, कहीं जायेंगे, जीने का क्या फल है, मेरा और दूसरे जीवों का क्या सम्बन्ध है, परस्पर क्या कर्तव्य है, पुरुष क्या है, पुरुषार्थ क्या है—जिसने अपने को ही नहीं पहचाना वह दूसरों को क्या जानेगा ? जिसने अपना रास्ता ठीक नहीं समझा वह दूसरों को कैसे ठीक रास्ते पर चला सकता है ? जीवन का अर्थ ही जिसको नहीं मालूम वह दूसरों की जिंदगी को कैसे सुधार सकेगा ? वह क्या गृहराज्य का, क्या देशराज्य का, क्या परराज्य का, क्या स्वराज्य का प्रबन्ध करेगा ? मनुष्यों के

काम काज जीवन, मरण का प्रबन्ध करने के लिये तो मनुष्यों की प्रकृति और मनुष्यों के पुरुष अर्थात् अंतरात्मा का ज्ञान होना चाहिये न ? फिर जिसको यह ज्ञान नहीं, जिसको अध्यात्म विद्या नहीं, वह कैसे एक छोटी गिरस्ती का अथवा एक बड़े राज का काज ठोक चला सकता है ? 'स्व' किसको कहते हैं यही जिसको मालूम नहीं, 'राज' का क्या सच्चा अर्थ और स्वरूप है इसका जिसको ज्ञान नहीं, वह 'स्वराज' 'स्वराज' पुकार कर काम बनावेगा नहीं किन्तु अधिक बिगाड़ेगा ही । -

इसलिये इस देश की प्राचीन शिष्टता में आत्मज्ञान का बहुत प्रचार रहा । और कुछ लोगों का यह विश्वास है कि इसी वचने से आत्मज्ञान के बल से ही यह शिष्टता, एक ओर दग्ध और दूसरे ओर अध श्रद्धा और मूर्खता से नितांत जर्जर होकर भी, अबतक यथा-व्यक्ति जीवित है । क्योंकि इसमें उस आध्यात्मशास्त्र की लोक-समझ करनेवाली, सच्चे "को आपरेशन" अर्थात् सहयोग, सहकारिता, "संभूयसमुत्थान" की, शक्ति है, और जहाँ इस शास्त्र की छाया नहीं है वहाँ लोकविग्रह की, अधाधुन "कापिटिशान्" और प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर समर्प, संघर्ष, और द्रोह की ही शक्ति अधिक होती है ।

शंका-समाधान ।

कुछ लोगों को ऐसी शंका दहाँ हो सकती है कि मनुष्य के चार पुरुषार्थ हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इनके साधन चार शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, और मोक्ष-शास्त्र । तीन अर्थ और तीन शास्त्र सासारिक व्यावहारिक

अभ्युदय सम्बन्धी हैं। चौथा अर्थ और शास्त्र तो संसारत्याग सम्बन्धी है, इसका अनुशीलन परिशीलन चौथेपन में, सन्यासावस्था में ही होना चाहिये। अभ्यात्मविद्या, आत्मज्ञान, मोक्षशास्त्र का ग्रहचर्यावस्था ही में कैसे सम्भव होसकता है ?

इसका समाधान यह है कि विदेह मोक्ष के साक्षात् साधन के उपाय संन्यासावस्था में भी ही बरतना चाहिये। पर मोक्षशास्त्र अर्थात् अभ्यात्मशास्त्र वा ब्रह्मविद्या के मूलतत्त्व तो अन्य शास्त्रों के अनंतर प्रयमावस्था में ही यथासम्भव जान लेना चाहिये। अभी जो उपनिषदों और पुराणों की कथा कही उसमें इस ज्ञान के प्रष्टाओं और श्रोताओं का वयस् नवीन ही है, वृद्ध नहीं। उपदेष्टा अवश्य वृद्ध हैं।

प्रत्युत मन्वादि में यह सूचना है कि यदि इस ओर प्रथम-वयस् में यत्न न किया जाय तो पीछे इस ज्ञान का मिलना कठिन हो जाता है। इस प्रत्यक्चेतना के अधिगम को, अपने मन में क्या विकार हो रहे हैं उनकी जांच करने की इस शक्ति के लाभ को, ही द्वितीय जन्म कहते हैं। और यह गायत्रीमंत्र के श्रवण, और उसके अर्थ का ध्यान, आवाहन, मनन, निदिध्यासन, करने से होता है। इसी से गायत्री को ही सावित्री अर्थात् ज माने वाली, नया जन्म देने वाली कहते हैं। और भी कारण इस नाम के हैं, पर यह एक मुख्य हेतु है।

आपोऽशाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।

आद्वाविंशात् क्षत्रवन्धोराचतुर्विंशतेर्विश ॥

तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौआवधनचिह्नितम् ।

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्याचार्य उच्यते ॥ (मनु)

जैसे शरीर की व्यवस्था है वैसे ही बुद्धि की। जो कृत्यों के काम, धुड़सवारी, तैरना, निशानावाजी, मत्तबिद्या, नट की कसरत, प्राणायाम, योगासन, योगमुद्रा, छोटी उमर में आरम्भ कर ली जाती हैं, वे ही पीछे अच्छी तरह मनुष्य को आती हैं। शरीर के लोच की अवस्था बीत जाने के बाद फिर उनका सोखना कठिन हो जाता है। वैसे ही अन्तर्मुख प्रत्यक्चेतन, होकर विचार करने की शक्ति यदि क्रमशः कोमल उपायों से बाल्यकाल और यौवनावस्था में न जगायी जाय, तो पीछे, उमर बढ़ जाने पर और यहिमुखवृत्ति बढ़ हो जाने पर, वह अन्तर्मुखवृत्ति मिलना, यह प्रत्यक्चेतना का अधिगम, दुष्कर हो जाता है। और जिसकी ज्ञानमाहिणी बुद्धि अधिक तीक्ष्ण होगी उसकी यह शक्ति जल्दी लुप्त भी हो जायगी। प्रसिद्ध है कि तीव्र बुद्धिवाले बालकों और युवाओं के दिगड़ जाने का समय भी अधिक होता है। शक्ति यदि अपने उचित काम में न लगायी जायगी तो अकर्मकृत् और निश्चल हो रहेगी नहीं, किसी अनुचित ओर लग जायगी। इसलिये जिस ब्रह्मचारी में सत्त्व की मात्रा अधिक है, जो ज्ञानप्रधान जीव है, जो इम हेतु ब्राह्मण कहलाता है, जिसका सम्बन्ध शाब्दब्रह्म से और परब्रह्म से अधिक निकट है, उस युवा का सत्कार देर से देर सोलहवें वर्ष के पहिले हो जाना चाहिये, नहीं तो दिगड़कर “ब्रह्मराक्षस”, “ब्रह्मपिशाच” आदि हो जाने का मय है। एव रजःप्रधान क्रियाशील सृष्टियप्रकृति के युवा का चौदहवें वर्ष के पहिले, एव जो तम प्रधान द्रव्यसमवेच्छाशील ईदार्थी वैश्य-प्रकृति के युवा है उसका चौबीसवें वर्ष के पहिले। जो अनुदुःख-

बुद्धि हैं, जिनमें इन तीनों में से किसी एक गुण के विशेष अभिव्यञ्जन का इस जन्म में सम्भव नहीं है, और इस कारण “शुचा द्रवतीति” शूद्र कहलाते हैं, थोड़ी बात पर भी बहुत भय और शोक में, चोभ में, पड़ जाते हैं, उनके लिये यह सस्कार असम्भव है, और इसी वास्ते “न शूद्रे पातक किञ्चित्” कहा है।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिघसे दिघसे मूढमाविशति न परिहृतम् ॥

अर्थात्, जो मूढ हैं, मोहमस्त हैं, उनके मन में दिन दिन सहस्रों शोक और सैकड़ों भय पैठा करते हैं, वे ही शूद्र कहलाने के योग्य हैं, जो आत्मज्ञ हैं, आत्मवान् हैं, सदसद्विवेकिनी बुद्धि पंडा वाले पंडित हैं, वीर हैं, गभीर हैं, उनको ऐसे क्षोभ नहीं होने। पातक का अर्थ वह काम जो करनेवाले को मानमर्यादा से नीचे पतन करावे, गिरावे। बालबुद्धि शूद्र को मानमर्यादा नहीं, पातक नहीं, उसका दंड शिक्षारूप है।

ऐसे ऋषीं से आत्मविद्या का बीजारोपण प्रथमावस्था ही में कर देना आवश्यक समझा जाता था। और सारे देश में सच्चे ऋषिवित् मनुष्यों की संख्या इतनी पर्याप्त रखी जाती थी कि उनके शान्तिसाधक विरोधवाचक प्रभाव से लोकसमूह का भाव सदा अधिक मात्रा से समाज में दना रहता था।

यदि इसमें फिर भी सन्देह बाकी रहे कि यह अध्यात्मज्ञान प्रथमावस्था के अनुरूप नहीं है तो मनु के इस श्लोक पर ध्यान करना चाहिये।

उपनीय गुरु शिष्य शिष्येच्छौचमाश्रित ।

आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ (मनु)

में अवश्य परिश्रम करना होगा। तो आपको यह विदित रहना चाहिये कि ज्ञान का, वेद का, जो अन्तिम चरम और परम माग वेदान्त अर्थात् आत्मविद्या है, उससे कैसे लोकसमूह में सहायता मिलती है।

प्रायः दस बारह वर्ष हुए एक अगव्यार ने यह प्रश्न निकाला था कि हिन्दू किसको कहते हैं, हिन्दुत्व का क्या विशेषक व्यावर्तक लक्षण है, किस आचार विचार वाले मनुष्य को हिन्दू कहना चाहिये। और इस प्रश्न को बहुत से जाने माने हिन्दुओं के पास भेजकर उत्तर माँगाया और उनको छापा। कोई एक भी अव्यभिचारि विशेषक व्यावर्तक व्यासक आचार या विचार नहीं हो स्थिर हुआ। जो अपने को हिन्दू कहे वहीं हिन्दू, इतना ही सिद्ध हुआ।

जो लोग इस दशा को केवल दोषज्ञ दृष्टि से देखते हैं वे तो इसको दुर्दशा समझते हैं। जो केवल गुणज्ञ दृष्टि से देखते हैं वे इसको सुदशा जानते हैं। जो उभय दृष्टि से देखते हैं वे विवेक करना चाहते हैं कि इसमें कितना अशुभ दुर्दशा का है और कितना अशुभ दुर्दशा का है।

निष्कर्ष यह है कि जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत विभिन्न कर्म, धर्म, रूप, आकार के अवयव हैं, पर जब तक जीवात्मा उन सबका समग्र किये रहता है, तब तक वे सब अव्यक्त भिन्न होते हुए भी मिलकर एक ही शरीर कहलाते हैं। पर जब वह सूत्रात्मा हट जाता है तब उनके प्रापन में तरह तरह के विकार और विरोध पैदा हो जाते हैं, और शरीर मृत होकर उसकी एकता नष्ट हो जाती है, और सब

अवयव छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और सड़गल जाते हैं। जैसे माला के दाने सूत्र से बँधे रहते हैं, और शोभा देते हैं, पर उसके टूटने पर बिखर जाते हैं। वैसे ही आत्मवत्ता का बुद्धिमत्ता का, आत्मज्ञबुद्धि का, और विविध आचार विचारों का है। जब तक आत्मज्ञान और आत्मज्ञान-यान् जन विविध आचार विचारों को और विविध-आचार-विचारवान् जनों को, अपने साथ, और एक दूसरे के साथ, बाधे रहते हैं, तब तक वे सब एक एक अपनी हृद के अन्दर अपना अपना कर्म धर्म करते रहते हैं, और समाज शरीर के शोभा सौंदर्य बल आदि को घृद्धि होती रहती है। पर जब ऐसा नहीं होता तब वे एक दूसरे से कलह काके मर मिटते हैं।

इसी लिये मनु ने कहा है,

सर्वेषामपि चैतेपामात्मज्ञान पर स्मृतम् ।

तद्दृष्ट्वाग्र्य सर्वविधाना प्राप्यते ह्यमृत तत ॥

अर्थात्, सब कर्मों, धर्मों, ज्ञानों से अधिक अत्यन्त श्रेयस्कर आत्मज्ञान है, क्योंकि अमरत्व उसी से मिलता है।

आत्मा ही में तो सब कुछ है, इसलिये आत्मज्ञान ही से, सब भिन्न अथवा विरुद्ध भी व्यक्तियों और धर्मों और वस्तुओं का, समन्वय हो सकता है। इसी का अनुवाद याज्ञवल्क्य ने भी किया है,

इयं चाचारदमार्हिसादान्स्वाध्यायकर्मणाम् ।

अथ तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम् ॥

अर्थात्, यज्ञ, आचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय आदि सब कर्मों का अन्तिम लक्ष्य, सबसे बड़ा धर्म यह है कि योग करके आत्मा को देखै पहिचानै ।

ऐसे आत्मज्ञानवान् मनुष्य को यह समझ हो जाती है कि कौन आदमी किस काम के योग्य है, और यह सबका यथा स्थान प्रयोग करके सबसे यथोचित फल ले सकता है । जैसा मत्स्य पुराण में कहा है,

नामग्रमक्षर किञ्चिन् च द्रव्यमनौपयम् ।

नायोग्य पुरुष कश्चित् प्रयोक्तव्यं तु दुर्लभ ॥

अर्थात्, कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई विशेष मंत्रशक्ति नहीं, कोई द्रव्य नहीं जिसमें विशेष औषधशक्ति नहीं, कोई पुरुष नहीं जो सर्वथा अयोग्य ही हो । पर उसकी विशेष शक्ति और योग्यता को पहिचान कर काम लेने वाला ही दुर्लभ है ।

इस आत्मज्ञान पर प्रतिष्ठित सनातन, बौद्ध, आर्य, वैष्णव, मानव धर्म ने जो लोकसमूह किया है उसके कुछ नमूने देखिये ।

समन्वय का मुख्य उपाय ।

विचार के विषय में, यह प्रसिद्ध है कि सब प्रकार के आस्तिक दर्शन और सब प्रकार के नास्तिक दर्शन इस दैवधेदानी रूपी ज्ञानसागर में मग्न हैं । जब यह सिद्धांत है कि परमात्मा की, परमेश्वर की, चेतना में, उसीकी इच्छा से, सब कुछ है, तो इन विविध विचारों को भी उसीने जगत् में स्थान दिया है, यह भी निश्चयेन होगा ।

मम सर्वमावृत्त्य तिष्ठति ।

ब्रह्मैव सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति ।

सोऽयमात्मा सर्वानुभू । (उपनिषत्)

अर्थात् सब पदार्थों को घेर कर, लपेट कर, ब्रह्म बैठा है ।
सब नाम, सब काम, सब रूप, उसी एक ब्रह्म के, ही के, "मैं" हैं ।
वह यह आत्मा "मैं" सब अनुभवों का अनुभव करने वाला है ।
(मुसलमानों के कुरान में भी ठीक यही बातें कही हैं, 'अल्लाहो
यिकुल्ले शयीन् मुहत्त' "लाहुल् अस्मा उल्लहुसना," "वसे'त्रा
रब्बोना कुल्ले शयीन् इस्मा ।")

पुराणों में भी कहा है,

स सर्वघोषृत्त्यनुभूतसर्व ।

श्रद्धत्स्याननुभूतोऽर्थो न मन स्पृष्टुमर्हति ।

(भागवत)

सोऽयमात्मा सर्वविरुद्धवर्णानामाश्रय ।

द्व द्वमयोऽय ससार । इत्यादि ।

तो इन विरुद्ध धर्मों और विचारों का समन्वय कैसे हो ?
इस समन्वय के मूल सूत्र रूप ये वाक्य हैं,

अधिकारिभेदाद् धर्मभेद ।

देशकालनिमित्तानाम् भेदैर्धर्मो विभिद्यते ।

प्रस्थानभेदाद् दर्शनभेद ।

स एव धर्मः सोऽधर्मस्त त् प्रतिनर भवेत् ।

पात्रक्रमविरोपेण देशकालावघेक्ष्य च ॥

(म० भा , शांति, अ० ३१४)

न धर्म परिपाठेन शक्यो भारतं वदितुम् ।

अन्यो धर्म समस्थस्य विपमस्थस्य चापर ॥

(म० भा० शा० अ० २६६)

यस्मिन् देशे काले निमित्ते च यो धर्मोऽनुष्ठायते
स एव देशकालनिमित्तातरेष्वधर्मो भवति ॥

(शाकर-शारीरक भाष्य, ३ १ २५)

अर्थात्, अधिकारी के भेद से धर्म में भेद होता है । देश, काल, निमित्त के भेद से धर्म में भेद होता है । जिस स्थान पर खड़े होकर देखते हैं उस स्थान के बदलने से दर्शन, अर्थात् दृश्य का रूप, बदल जाता है । जो ही एक देश काल पात्र निमित्त और कर्म के विशेष से एक आदमी के लिये धर्म है वही दूसरे आदमी के लिये दूसरे देश काल पात्रता निमित्त और कर्म के विशेष से अर्थ होता है । केवल एक दो मध्य पद लेने से धर्म का पता नहीं लगता, अन्धो अवस्था का धर्म दूसरा और विपरीत अवस्था का धर्म दूसरा होता है ।

उपासनाओं का समन्वय ।

घण्टों की गिरी का लिखना ही अच्छा लगेगा । उनको रेखागणित और घोजगणित पढ़ाने का यत्न करना धर्म है ।

यही दशा मर्तो की, सम्प्रदायों की, पन्थों की है । “गुण्डे गुण्डे मतिमिन्ना ।” “भिन्नविद्भिर्लोक ।” इत्यादि ।

जब यक्षपन बीत जायगा तब गिरी के गिरौने आप ही छूट जायेंगे, और दूसरे प्रकार के लिखनों में मन लग जायगा ।

ऋषु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनोविष्णाम् ।

चालानां काष्ठलोष्टेषु बुधत्यात्मनि देयता ॥

उत्तमा महजायस्था द्वितीया प्यानदारणा ।

तृतीया प्रतिमापूता होम यात्रा चतुर्थिका ॥ इत्यादि ।

अर्थात्, बालकों के देवता काठ पत्थर में, साधारण मनुष्यों के जल में, मनीषी विद्वानों के आकाश में हैं । बुध का, बोधवाले का, ज्ञानवान् का देव आत्मा ही है । सहज अवस्था, अर्थात् सभ दृश्य ससार को ही परमात्मा का स्वरूप जानना, यह उत्तम कोटि है । विशेष विशेष ध्यान धारणा करना, यह उससे नीचे दूसरी कोटि है । प्रतिमाओं की पूजा तीसरी कोटि है । होम और यात्रा चौथी है ।

बालबुद्धि जीव, जिनकी बुद्धि सर्वथा बहिर्मुख है, जो इन्द्रियग्राह्य आकार ही का ग्रहण कर सकते हैं, वे अपने मन का सन्तोष काष्ठ लोष्ठ की प्रतिमा से ही करें । यह बहिर्मुख मायारोग मनुष्य का ऐसा बड़ा हुआ है कि मुसलमान धर्म में भी, यद्यपि वह अपने को बड़ा भारी बुद्धिशाली चानी मूर्ति तोड़ने वाला कहता है, लोग देवालयों को तोड़कर मकबरे और कब्र बनाते और पूजते हैं । किसी उर्दू शायर ने ही कहा है “जिंदगाहें तोड़ करके मुद्गगाहें भर दिया” । इसी बहिर्मुख माया का वर्णन उपनिषदों ने किया है ।

पराचि खानि व्यवृणत् स्वयम्भू

तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्द्वारे प्रत्यगात्मानमैक्ष

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ (कठोपनिषद्)

अर्थात्, स्वयम्भू ने, ब्रह्मा (सृष्ट्यनुमुख रज प्रधान महत्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, ने) सब इन्द्रियों को, छिद्रों को, बाहर की ओर खोला, छेद कर के निकाला । इस लिये जीव बाहर की वस्तु देखता है, भीतर अपने को नहीं देखता । कोई कोई धीरे विरक्त

जीव, ससार की दौड़ धूप आवागमन और मृत्यु से थक कर, विश्राम और अमरत्व को चाह कर, आस भीतर फेरता है और प्रत्यगात्मा को डेरता है ।

पर, हा, उन बालकों के जो रखवारे घृद्ध बुजुर्ग हैं, उनमें यह फिक्र रखनी चाहिये कि बीच बीच में भिड़ी के सिलौनों के खेल के साथ साथ कुछ अक्षरज्ञान भी दिलाते जायें, कुछ पुस्तकों का गौक पैदा कराने का यत्न भी करते रहें । यह न चाहें कि लड़के सदा सिलौनों में ही खुरा रहें, मूर्ख बने रहें, पोथी पत्रा कभी न छुए, और हम उनको हमेशा बेवकूफ रखकर अपना गुलाम बनाये रहें ।

और भी, यदि ये घृद्ध सात्विक बुद्धियाँ और लोक-हितैषी हों तो इस सिलौनापूजा को भी बहुत शिक्षाप्रद, उत्तमसात्विकभाववर्द्धक, फलावर्द्धक, शिष्यवर्द्धक, शास्त्रप्रवर्तक बना सकते हैं । सुन्दर मन्दिरों में ग्राम की, नगर की, शोभा सौंदर्य बढ़ा सकते हैं, और उनसे पाठशाला, चिकित्सालय, पुष्पवाटिका, उद्यान, चित्रशाला, संगीताभिविधकलागृह, मार्गजनिक समारम्भण, सम्मेलनस्थान व्याख्यानशाला, आदि का काम ल सकते हैं । योग साधनादि में भी ये मन्दिर सौद्धोका काम दे सकते हैं । क्योंकि

तच्छ्रूयतामनाजारा धारणा नोपपद्यते ।

अर्थात् ध्यान धारणा प्रायः जिसो मूर्त निषय से बिना नहीं सगती ।

और भी तरह तरह के उत्तम वैज्ञानिकशास्त्रानुष्ठान, आधुनिक शास्त्रसम्मत आधिभौतिकशास्त्रसम्मत, काम लिये जा सकते हैं ।

पर जब उनके रखवारे अपने कर्तव्यपालन में थूके, स्थय शास्त्रों से विमुख, सभी विद्या से शून्य, दुष्ट वासनाओं में मग्न हो गये और मन्दिरों को अपनी निजी जायदाद और दूकान बना डाला, तथा सरलहृदय उपासकों की बुद्धि को दिन दिन अधिकाधिक मूढ़ और कुपिठत करने लगे, और भाड़ फूक, दोना टोटका, जन्तर मन्तर, “भभूत” (विभूति-भस्म), फूँके थूँके पानी आदि में ही उनकी बुद्धि अटकाकर, और उनको हर तरह से बेवकूफ बनाकर, उनसे कनया पैसा ठाकर, अपने ऐश आराम और घडमाशो पर रचने लगे, तब आवश्यक हुआ कि इनका प्रतिरोध किया जाय। अथवा, “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, मूर्तं चैवामूर्तं च” (उपनिषत्), यह याद रखते हुए और यह समझते हुए कि सारा साकार जगत् ही उस जगदात्मा का रूप है, जनता को क्रमशः इस मूर्तरूप से अमूर्तरूप की ओर ले जाना उचित ही है, और मूर्तियों की और मूर्ति पूजा की आत्यंतिक निंदा करना अनुचित ही है।

दूसरे वर्गों की बुद्धि के लिये जलमय तीर्थ, सरिता, सरोवर आदि की अनुज्ञा दी गयी। अदृष्ट फल वे हैं जिनसे सूक्ष्म शरीर, मनोमय अथवा विज्ञानमय कोष, अर्थात् अन्तःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, का संस्कार हो। दृष्ट फल वे हैं जिनका प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है। इन तीर्थों में भ्रमण करने से, देशादन के जो शिक्षाप्रद, बुद्धि की उदारता प्रदानेवाले, संकोच हटानेवाले, फल हो सकते हैं, वे होना चाहिये। यदि तीर्थरक्षक और पुजारों और मिलमगों लोग कौआरोड़ करके यात्रियों की जान आपत्ति में न डाल दें, और तीर्थों के जलों में फल, फूल,

पत्ता, कच्चा और पका अन्न ढलवा ढलवाकर पानी को सड़ाकर
पिजाटा न कर डालें। स्वयं पुराणों ने कहा है,

अत्युभभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जना ।

तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्वतो गतः ॥

(भागवत माहात्म्य)

तीर्थ स्थानों का और यात्राओं का दृष्ट फल भी शरीर की
स्वच्छता, दृढ़ता, शीतोष्णसहिष्णुता, आदि होने चाहिये। पर
जब तीर्थों का पानी इस तरह गन्दा किया जाय तो शरीर में
सफाई की जगह बीमारी ही आयेगी। हाल में मुझे एक ऐसे
स्थान पर जाने का अवसर हुआ। सुन्दर पुराना मंदिर और
सुहावना तालाब बना था। पर मन्दिर के पुराने अतिसुन्दर
नकाशीदार पत्थर के छज्जे से नये अति कुरूप घेमेले लकड़ों के
सायबान लटकाये थे, और पुजारी लोगों ने अपने रहने के
सुनीवे के लिये मन्दिर की दीवारों के महारे मिट्टी की दीवारें
और सपरैल डालकर मंदिर को नितांत नैऋतीक कर दिया
था। तालाब की मछलियाँ पड़े लोग घेंचकर रुपया अपने खर्च
में लाते थे, इस वजह से फाई मर रही थी, और उसमें दर तरह
की पानी की सराय करनेवाली चीजें भी डाली जाती थीं। पानी
घदबू कर रहा था। पड़े लोग मुझसे जोर से रटने लगे कि "सर्धा
हो तो आचमन करो, शङ्कल्प करो।" मैंने कहा "सर्धा घटूत
है, पर आप तो यहाँ के पंडा पुजारी ही हो, आपको
जितनी सर्धा होगी उतनी मुझसे कहीं हो सकती है, सो
आप जागे रास्ता दिखाओ, एक छोटा मर आप
आचमन करके शङ्कल्प करो, मैं भी करूँगा।" फौरन राग बदल

गयी, “क्या कहें, तालाब की मछली लोग बेंच डालते हैं, इससे पानी गन्दा रहता है,” इति । सर्वोपरि यह सदा याद रखने और रखवाने की बात है कि

न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया ।

ते पुनत्युरुकालेन दर्शनादेव साधव ।

तेषामेव निवासेन देशास्तोर्धामवन्ति वै ॥

(भागवत)

अर्थात्, जल से तीर्थ नहीं बनते, न देवता मिट्टी और पत्थर से बनते हैं । उनकी उपासना करने से बहुत फल में मन की शुद्धि होती है । पर सब साधुओं के तो दर्शन और सत्संग से ही चित्त सद्य शुद्ध हो जाता है । तीर्थ स्थानों में जो सब साधु (साध्नोति शुमान् कामान् इति साधु) तपस्वी विद्वान् बसते हैं वे ही तीर्थ के तीर्थङ्कर हैं, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं । जो शोक के पार तारें वह तीर्थ (तरति शोक येन सहायेन स तीर्थ) । सप्त पवित्र पुरी आदि तीर्थ इसी हेतु से तीर्थ थीं कि वे उत्तम विद्यापीठ का काम देती थीं । वहाँ को ह्ना में भक्ति, विरक्ति, ज्ञान भरा रहता था, क्योंकि इनके बताने और जगाने वाले साधु, तपस्वी, विद्वान्, पंडित, बहुतायत से वहाँ वास करते थे । जैसे आजकाल की यूनिवर्सिटियों में, किसी एक में एक शास्त्र की, किसी दूसरी में दूसरी विद्या की पढ़ाई, चर्चा, हवा, अधिक रहती है । किसी शहर में किसी विशेष व्यापार की, किसी में कल कारखानों की बहुतायत रहती है । और वहाँ जाने से उसके सबब की विद्या सहज ही में आ जाती है । इसी तरह “काश्यासरणान् मुक्ति”,

काशी में मरने से मुक्ति होती है, क्योंकि वहाँ आत्मज्ञान महज में साधुओं से मिलना चाहिये, चारों ओर उसकी चर्चा होने से मानो हवा में मर रहा है और “मृते ज्ञानान् न मुक्तिः,” बिना ज्ञान के छुटकारा नहीं, किसी प्रकार की भी गुलामी और बदन से, सामाजिक से, अथवा राजनीतिक से, अथवा सांसारिक से। पर आजकाल इन पवित्र पुरियों को जो दुर्गति है वह प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य “काश्या मरणान् मुक्ति” के अक्षरों ही को पकड़े रहते हैं, और उसके हेतु को नहीं पकड़ते, और आत्मज्ञान का संघर्ष नहीं करते, उनके लिये मुक्ति की आशा नहीं है।

तीसरे दर्जे की बुद्धि के लिये “दिवि देवा”, सूर्य, चन्द्र, बुध, वृहस्पति आदि प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी उपासना गणितफलित्वात्मक अद्भुत ज्योतिष शास्त्र की उपासना, “मिडियोराडोजी”, “आस्ट्रोनोमी” आदि, है। इनसे जो कुछ काल-ज्ञान में, कृषि में, समुद्रयात्रादि में, सहायता मिल सके वह सब इनकी उपासना का दृष्ट फल है। पर सहायता के स्तर में जो विज्ञ ज्योतिषशास्त्र के कुप्रयोग से हो रहे हैं वह मनुष्य को विदित हैं।

चौथी और अंतिम कोटि “धुधस्य आत्मनि देवता।” जिसको यह विचार उत्पन्न हो गया है कि यह देवता है या नहीं है, यह पुस्तक मानने योग्य है या नहीं है, यह श्रवित या अश्रवित या रसुलरैगभरयत् या ममीदयत् या शुरुयत् मानने योग्य है या नहीं है, यह धर्म मानने योग्य है या नहीं है, यह छोड़ने योग्य है या छोड़ने योग्य है, यह शास्त्र है या अशास्त्र है, यह वेद है या अवेद है, इसका अर्थ यह है या दूसरा है, अतः

गत्वा कोई ईश्वर है या नहीं है, और है तो क्या है, उसका स्वरूप क्या है—इस सधका अन्तिम निर्णेतता में ही हूँ, “मैं” ही है, आत्मा ही है—जिसको यह विचार दृढ़ हो जाता है उसके लिये “बुधस्य आत्मनि देवता”, अर्थात् बुध का, बुद्धिमान् का, देव स्वयं आत्मा ही है। परम ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, “मैं” ही है। इस काष्ठा को जो पहुँचा है उसके लिये सुरेश्वराचार्य ने बृहदारण्य कार्तिक में कहा है “एता काष्ठामवष्टभ्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते ।” जो ही जोष इस काष्ठा को पहुँचा है वह ब्राह्मण है, और वही ब्राह्मण है, अथवा ब्रह्मस्वरूप है।

उसके लिये “काश्या मरणान् मुक्ति” की आवश्यकता नहीं, किंतु,

भावना यदि भवेत् फल्दात्री

मामक नगरमेव हि काशी ।

व्यापकोऽपि यदि वा परमात्मा

तारक किमिह नोपदिशेत् न ॥

भावना ही यदि फल देने वाली है, तो जिसी स्थान पर मैं हूँ वही काशी है। यदि परमात्मा व्यापक है तो यहीं पर तारक भत्र का उपदेश कर सकता है। सूफियों का भी यही कहना है कि जो कोई हकीकत (=तत्त्व, सत्य, परमार्थ)—इ—मुहम्मदी (=श्लाघनीय प्रशसनीय, स्तवनीय, महनीय), अर्थात् ब्रह्मज्ञान को पहुँच गया है, वही मुहम्मद (=स्तुत्य, अर्हत्, पूज्य) है, रसोदा (पहुँचा हुआ) है, ऋच्छति, प्राप्नोति, (अंग्रेजी में “रीच,” पहुँचना) इति ऋपि है, वही ब्राह्मण है, पैगम्बर

क्या यत्कि पैगम्ब्रिह भी हो सकता है और है, नये वेद (जैसे याज्ञवल्क्य ने), नयी इजील (जैसे ईसा ने), नये कुरान (जैसे मुहम्मद ने) बना सकता है। विशेष अवस्थाओं के लिये विशेष नवीन कायदे कानूनों धर्मों की तो बात ही क्या है। और ऐसे ही मनुष्य के लिये याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है कि यह स्वयं नयी आवश्यकता पड़ने पर नया धर्म बना सकता है।

चत्वारो वेश्मर्गज्ञा पर्यत् त्रैविद्यमेव या ।

सा प्रुते य स धर्म स्यादेको वाऽऽध्यात्मवित्तप्र ॥

अर्थात्, वेद पर, ज्ञानसमूह पर, प्रतिष्ठापित जो धर्म, उसके जानने वाले चार मनुष्यों की मंडली, अथवा अ गोपाग सहित तीन वेदों की अच्छी तरह जाननेवालों की समिति, अथवा एक ही अध्यात्मवित्तम, ब्रह्मविद्वरिष्ठ, सत्त्वतः ब्रह्मज्ञान के हृदय में प्रविष्ट, ज्ञानी मनुष्य, जो निर्णय कर दे कि यह धर्म होता चाहिये, यही धर्म माना जाय।

दर्शनों का समन्वय ।

यह प्रायः उपामनात्मक विचार के भेदों की चर्चा हुई। दर्शनात्मक विचारों की भी यही दशा है। प्रसिद्ध है कि न्याय वैशेषिक आरम्भवादी हैं, मातृ-योग परिणामवादी हैं, पूर्ण गोमाता स्व कृत कर्म को ही प्रदान घटाने की हुई "स्व" ही पूर्ण प्रयत्नवादी हैं, और इसकी पूर्ण उत्तर भोगाता "स्व" को, "आत्मा" को, परम पदार्थ सिद्ध करने परती है। संसार को, जगत को, परमात्मा की वशादे सृष्टि कहिये, वशादे परमात्मा की प्रकृति का, भवभाव को, परिणाम कहिये, वशादे परमात्मा को छोड़ा कहिये, स्वप्न कहिये, मनोराज्य कहिये,

अविद्या-विद्या कहिये, माया कहिये, विवर्त कहिये, आमास कहिये, अभ्यास कहिये—ऐसा बताती है। इसीलिये अद्वैत वेदान्त को विवर्तवाद, आमासवाद, अभ्यासवाद आदि भी कहते हैं। जीव की बुद्धि में इन दृष्टियों के उदय होने का क्रम भी यही बताया जाता है। पहिले कुछ दिनों तक उसको आरम्भवाद (और भक्ति) से सन्तोष होता है। फिर जब उससे असन्तोष होता है तब परिणामवाद (और कर्मप्राधान्य) में प्रवेश करता है। अन्त में विवर्तवाद (और ज्ञान) में आता है। अर्थात् जैसे बच्चा पहिले माँ काप का भरोसा करता है, सदा उनकी गोद में रहना चाहता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, पर क्रमशः बयस् और शक्ति बढ़ने से कुछकुछ अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और माता पिता से भी सहारा सहायता लेता रहता है, और अन्त में बाल्या, प्रौढ़, होकर बिल्कुल अपने भरोसे खड़ा हो जाता है, वैसे ही जीव की "दर्शन" के निषय में क्रमशः यात्रा होती है। पहिले तो अपने और समग्र ससार के कर्ता धर्ता याता विधाता स्रष्टा पालयिता को अपने से और ससार से अलग एक ईश्वर मानता है। यह आरम्भवाद की अवस्था है। फिर इस दृष्टि में शङ्का उत्पन्न होती है, क्या ईश्वर विषम है क्या निर्घृण है, क्या अल्पशक्ति अल्पद्व है, जो कितों को सुख, कितों को दुःख देता है, और सभी को अधिकतर दुःख ही देता है, या उसको अपनी बनाई सृष्टि की भविष्य दुःखमयता का ज्ञान ही नहीं हुआ, और हुआ तो दुःख को और पाप को रोकने में, मूलतः नाश करने में, असमर्थ है ? इस शङ्का में पड़कर आरम्भवाद को छोड़ता है और

ऐसा समझने लगता है कि "मैं" तथा "मैं"-स्वरूप अन्य "पुरुष", और इन पुरुषों से अलग एक "प्रकृति", यह सब अकस्मात्, अचानक, "चान्स" से, मिलकर, पगु अम्प न्याय से, संसार बनाते और बनाते हैं। इस दृष्टि में भी शंका होती है कि दो भी अनरिमित अनन्त, अजर, अमर, विभु पदार्थ बिना एक दूसरे को बाधा किये नहीं रह सकते, अदृश्य हा एष दूसरे की व्यापकता, विभुता, प्रभुता, सर्वशक्तिमत्ता, अविघ्नितेच्छता, प्राकाश्य, यत्रकामावमायिता आदि में बिना टालेंगे, अइंचन पैदा करेगे। "द्वितीयाद् ये भय भवति"। जब दूसरा जोई दार सर्वशक्तिमान मौजूद है, तो मुझे क्या भरोसा कि किसी दिन मेरी अमरता का अन्त न कर देगा। इत्यादि शंका परिणामवाद में उत्पन्न होती हैं। न न्याययुक्त्यभिप्रायिणी बुद्धि को ही संतोष होता है, न उस हृदय को रुचि होती है जो उस "स्वपद", "स्वाराज्य", "आत्मपराता" को चाहता है जितना वर्णन पूर्व नामांसा ने भी प्राय वेदात के पास हो के शब्दों में किया है।

यत्र दुःखेन संभिन्न न चप्रस्तमनतरम् ।

अभिप्रायपत्नीतं च तत्पदं स्व पदाम्बरम् ॥

जिसमें लेशमात्र भी दुःख न भिन्न हो, जो कभी नष्ट न होय, जो हार्दिक इच्छा ये अनुकूल हो, अभिप्राय के अनुसार प्राप्त हो। जब दो तुल्यों को यह धरा है, तो अनन्त पुरुष और एक प्रकृति, सभी अजर अमर आदि कहीं से नाने जा सकते हैं? ऐसी शंकाओं में परिणामवाद डूब जाता है।

अन्त में जिज्ञासु यह निश्चय करता है कि "प्रकृति" अर्थात् "स्वभाव" किमका हो सकता है सिवा भरे,

सिवा “स्व” के, सिवा “मैं” के। जितने “मैं” हैं सब एक ही “मैं” है, एक ही “स्व” है। और उसीका “स्व-भाय” प्रकृति है। प्रकृति अर्थात् पुरुष की प्रकृति। लोकन्यवहार में भी कहते ही हैं कि इस पुरुष की प्रकृति अच्छी है, सात्विक है, साधु है, इसकी दुष्ट है, राजस तामस है। माया अर्थात् ब्रह्म को, मायो को, मायाजी को, माया। “माया तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम्”। माया, अविद्या विद्या, प्रकृति, प्रधान, शक्ति, आदि सब इसी के पर्याय हैं। निष्क्रिय और सक्रिय का क्या संबंध और क्यों, निष्क्रिय में और निष्क्रिय से सक्रिय की उत्पत्ति स्थिति लग कैसे, चेतन में जड़ कहाँ से, “यो, य, येन च, यस्मै च, यस्माद्, यस्मिंश्च, यस्य च ?” यह चारोंक क्या यहाँ नहीं उठाई जा सकती। दर्शनशास्त्र का यह अंतिम प्रश्न है। और इसी प्रश्न के उत्तर से सभी प्रश्न एक साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं।

प्रकृत में इतना ही कहना है कि आज काल जो पथा प्रचलित है उसके अनुसार यथा कश्चित् न्याय वैशिष्टिक आरम्भवादी समझे जाते हैं, और इनमें ईश्वर और प्रकृति, दोनों, “स्व” (अर्थात् जव) के बाहर माने जाते हैं। योग-दर्शन में ईश्वर एक वैकल्पिक वस्तु, अयथासिद्ध, के ऐसा है (ईश्वरप्रणिधानाद्वा।) साख्य तो निरीश्वर कल्के प्रसिद्ध ही है। पर मात्र योग का साथ भी प्रसिद्ध है। इसलिये यह कह सकते हैं कि पुरुषत्वेन कश्चित् ईश्वर इन दो दर्शनों में “स्व” के भीतर आता है, और प्रकृति बाहर रह जाती है। पूर्वमीमांसा में प्रकृति भी “स्वीकृत”, “स्व” की बनाई, जान पड़ने लगती है।

पूर्वजन्मजनित पुराविद्
 कर्म दैवमिति मंप्रचक्षते ॥
 सुरस्य दुःखस्य न कोपि दाता
 परो ददातीति कुतुह्लिरेषा ।
 स्वयं कृतं स्येन फलेन युज्यते
 शरीरं हे निस्तर यत् त्वया कृतम् ॥

(गरुड पुराण)

कर्णैष हि रुद्रत्वं विष्णुत्वं च लभेन्नर ।

(देवी भागवत)

नमस्तत् कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्य प्रमनति ॥

(महर्षि) इत्यादि ।

स्पष्ट है कि तैमी दृष्टि में जीव से पृथक् ईश्वर की आवश्यकता कुछ कम है। सो है। यह पूर्व मोमांसा भी निरीश्वर करके प्रसिद्ध है। इसमें ईश्वर तो "स्व" के भीतर आजाता है, पर प्रकृति जैसे कुछ उससे बाहर रह जाती है। उत्तर मोमांसा अर्थात् वेदान्त में दोनों, पुरुष और प्रकृति, पूर्ण रूप से "स्व" के भीतर आ जाते हैं। प्रचलित पूर्व-मोमांसा में कर्म और कर्मकाण्ड के छोटे छोटे विरोध पर अधिक जोर दिया जाता है, उस कर्म को "स्व"-रूपता पर कम। इसलिये पूर्व-मोमांसा का दशान्त ही ठीक ठीक विदित नहीं होता और पूर्ण और उत्तर मोमांसा का मूल नहीं निश्चित। प्रयुक्त कर्म और ज्ञान का विरोध ही निरासा जाता है। दोनों में जो "स्व" है उस पर जोर देने से दोनों का समन्वय ठीक हो जाता है।

“प्रचलित” शब्द का प्रयोग ऊपर इस हेतु से किया गया है कि आर्ष सूत्रों और भाष्यों से छद्मो दर्शनों में आत्मा और मोक्ष के स्वरूप के विषय में वैसा भेद नहीं देखा गता जैसा आज काल माना जाता है। अद्वैत वेदात् को विवर्त्तवाद इसलिये कहते हैं कि जड़ पश्य जगत् अनात्मा है, नित्य, शुचि, सुखमय आत्मा का ब्रह्मा विवर्त्त है, अनित्य, अशुचि, दुःखमय है। तथा यह भी कारण हो सकता है कि साध्य में पुरुष अनेक और प्रकृति एक मानो है, उसको छलट कर अद्वैत वाद में पुरुष, द्रष्टा, चित्ति-शक्ति, चैतन्य, परमात्मा, एक, और प्रकृति अनेक, नाना, असंख्य अणु, भूत, ब्रह्माणादि रूप की कही है।

मार्गों का समन्वय ।

कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग का भी ऐसा ही समन्वय है। और प्रकृतिभेद से भी। यथा इच्छाप्रधान जीव को भक्ति, क्रियाप्रधान को कर्म, और ज्ञानप्रधान को ज्ञान ही अधिक प्रिय भी और उपयोगी भी है। यद्यपि भागवत भक्तिमार्ग करके प्रसिद्ध है, पर उसकी भी मार्मिक अतिम शिक्षा ज्ञान ही की है।

वदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वय ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शक्यते ॥

सर्वभूतेषु य पश्येद् भगवद्भावमात्मन ।

भूतानि भगवत्यात्मनसौ भागवतोत्तम ॥

अर्थात्,

“मैं ही एक, नहीं दूजो, जग सब मेरो सपना रे”—

याही कौ तौ तत्त्व कहतु हैं सत के जाननपारे ।

यह दुजागरी रहित, शून्य दुविधा सों, अद्वयज्ञाना,
यही ब्रह्म, याही परमात्म, याही है भगवाना ॥

जे भगवानहि कौ सब भूतन की सत्ता मे भावत ।

और सब कौ भगवानहि मे, ते ही भाग्यत कहावत ॥

जैनों का जो सूत्र है, “सम्यग्दर्शनज्ञानचारिद्राणि
मोक्षमार्गः”, (उमास्वामिकृत तत्त्वार्थाधिगमसूत्र), इसमें भी
सम्यग्दर्शन का अर्थ शुभवासनात्मक भक्तिमार्ग, सम्यग् ज्ञान
का अर्थ विशुद्धज्ञानात्मक ज्ञानमार्ग, और सम्यक्चारित्र
का अर्थ सत्कर्मोत्तम कर्ममार्ग ही है ।

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधिस्तथा ।

ज्ञान कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति दुर्लभः ॥

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मासु ।

तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥

यदृष्ट्या मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् ।

न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥

(भागवत)

अग्नौ क्रियावतो देवो हृदि देवो मनीषिणाम् ।

प्रतिमास्वल्पबुद्धीनां ज्ञातिना सर्वतः शिवः ॥

शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः ।

आत्मस्थं ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गिते ते शिवम् ॥

अर्थात्—अवतारों में, महात्माओं में, विशेष कला से
प्रादुर्भूत “मैं” ने, परमात्मा ने, मनुष्यों की मलाई के लिये,
तीन प्रकार के योग उपाय, बताये हैं । जिन जीवों को संसार
से निर्वेद, वैराग्य, हो गया है, उनके लिये ज्ञान योग । जो

सासारिक व्यवहार और कम से विरक्त नहीं, उनके लिये कर्म योग । जो न तो अति सक्त है, न अति विरक्त है, जिन्होंने “मै” को कथा इधर उधर कुछ सुनी है, और जिनके मन में मैं की ओर कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है, उनके लिये भक्ति योग ।

सासारिक कर्मों में रक्त के लिये देव अग्नि है, (यथा प्रयक्ष ही अग्नेज आदि पश्चिमी जातिया का) । हृदयालु रसिक माचुक भक्त जीवों का इष्ट देव हृदय में कल्पित भावन किया जाता है । अल्पबुद्धि बालक का देव प्रतिमा में है । ज्ञानियों के लिये शिव अर्थात् सर्वात्ममय परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । योगी जन आत्मा में, अपने में, ही शिव को देखते हैं, प्रतिमाओं में नहीं । जो बालबुद्धि जन अभी उस काष्ठा को नहीं पहुँचे हैं, वे तीर्थों में शिव को हूँदत फिरते हैं ।

ऊपर कहा कि सभी दर्शनों के ऋषि कृत ग्रन्थों में आत्मा का और मोक्ष का स्वरूप प्रायः एक सा कहा है । थोड़े विस्तार से यह एक वास्तव इस स्थान पर कह देना चाहिये । जीव और जगत् से भिन्न सर्व जगत्क्षष्टा ईश्वर है, यह वाद आधुनिक न्यायवैशेषिक में प्रसिद्ध है । जिसमें भी जीव और मूल परमाणु अनादि हो हैं, ईश्वर के बनाये नहीं हैं । पर आर्य सूत्र भाष्यादि में ऐसा नहीं देखा पड़ता । न्याय में जहाँ प्रमेय गिनाये हैं वहाँ आत्मा ही कहा है, आत्मा से पृथक् ईश्वर की चर्चा नहीं की है । चतुर्थ अध्याय में जहाँ “अपर आह” करके प्रायश्चित्तों के प्रवादों की चर्चा की है वहाँ पर ईश्वर के कारणत्व का भी एक वाद है ऐसी चर्चा कर दी है । निष्कर्ष

यह कि प्राचीन सूत्रों और भाष्यों में सभी दर्शनों में “आत्मा” ही प्राधान्येन पाता है, और उनमें विरोध प्राय नहीं देख पड़ता है। प्रत्युत क्रमशः विचार को और ज्ञान की सूक्ष्मता की वृद्धि सोमानारोहक्रमेण देख पड़ती है। अर्थात् सर्वव्यापिनी चेतना ही मनु ससार की अधिष्ठानकारण भी, उपादानकारण भी, निमित्तकारण भी, सहकारिकारण भी, सभी कुछ है, यही वेद के अंत में, वेदान्त का, निष्पत्ति है। आधुनिकों ने जो परस्पर खण्डन पर ही ध्यान दिया है, मण्डन पर नहीं, इसका हेतु ऋलियुगोचित कल्हप्रकृति ही समझना चाहिये। अतः आत्मा में सत्ता पर्यवसान हो जाता है।

यथा, आजकाल पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा का, कर्मकांड का और ज्ञानकांड का, घोर विरोध ही विरोध पुकारा जाता है। पर पूर्वमीमांसा के मूल ग्रन्थ, जैमिनीसूत्र और शाबर भाष्य, में पहिला ही सूत्र और भाष्य यह है। “अथातो धर्मं जिज्ञासा । धर्मो हि नि श्रेयसेन पुरुष संयुनक्तीति प्रति जानोमहे ।” अर्थात् अथ धर्म को जिज्ञासा की जाती है, जिस धर्म के विषय में यह हमारी प्रतिज्ञा है कि वह पुरुष को नि श्रेयस अर्थात् मोक्ष देता है, जो ही पदार्थ, विविध दर्शनों में, अपुनरावृत्ति, नि श्रेयस अन्वगे, कैवल्य, निर्वाण, आत्यंतिक दुःखनिवृत्ति, स्वरूपप्रतिष्ठा, इत्यादि विविध नामों से कहा है।

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

यस्मिन् मर्घं यत् सर्वं यं सर्वं सवतश्च य ।

यश्च सवमयो नित्यं तस्मै सर्वोत्तमे नमः ॥

सवेपु वेदेपु अहमेव वेद्य वेदान्तरूढ वेदविदेव चाह ।

ॐ अहम् ब्रह्मास्मि । सर्वं खलु इदं ब्रह्म । ॐ ।

इन मार्गों, वादों, दर्शनों, उपासनाओं के अन्तर्गत अन्तर्भेद है, सब में एक ही परमात्मा अनुस्यूत है, इस बात की याद दिये रखते तो सबों से आत्मोत्कर्ष क्रमशः प्राप्त हो सकता है। यही सबका समन्वय है।

प्रात्मैव ज्ञेयता मर्वा सर्गमा मन्यवस्थितम् ।

शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः । (मनु)

आत्मस्थ ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गन्ति ते शिवम् ॥

(शिवपुराण)

यस्मिन्निदं यतश्चे- येनेदं य इदं स्वयम् ।

योऽस्मात्परस्मान्च परस्तं प्रपद्ये रक्ष्यमुष्म ॥

(भागवत)

ईरान देश के बेगती सूफी हाफिज ने भी यह पहि-
चाना है ।

सालहा दिल तलने जामि-जम अज् मा भी फर्द ।

उन्हे खुद दाश्त जि बेगाना तम ना मो कर् ॥

हमा अन्तर अस्त, हमा अजानि अस्त,

हमा बराए अस्त, हमा अज अस्त,

हमा व अस्त, हमा अस्त ॥ (सूफी)

मनुष्य भेदों का समन्वय ।

सनातन वैदिक-आर्य-बौद्ध-मानव धर्म में अध्यात्मशास्त्र के चल से सब आचार विचारों का भी समन्वय किया है । इस

विषय में कहने को तो बहुत है, पर समय और शक्ति मेरे पास कम है, इसलिये दिग्दर्शन रूप से कुछ उद्देश मात्र कहूँगा।

वर्ण शब्द का अर्थ यदि रंग समझा जाय (आवृणोति, जो छाये रहता है, ढाके रहता है, वह वर्ण) तो पृथ्वी पर इस समय प्रत्यक्ष चार रंग को चार मुख्य जातियाँ मनुष्यों को मिलती हैं। अरुगनिस्तान, ईरान, सरकाशिया, जार्जिया, यूरोप, उत्तर जापान, अमेरिका आदि में श्वेत। अमेरिका के कुछ भागों में लुप्तप्राय रक्त अथवा ताम्र वर्ण। चीन, जापान, वर्मा, स्याम, तिब्बत आदि में पीत। आफ्रिका में कृष्ण। भारतवर्ष में काश्मीर में श्वेत, राजस्थान में कुछ कुछ ताम्रवर्ण, बहुतेरे प्रांतों में भूरे, गोहू के रंग के, अथवा पीले, तथा काले। चातुर्वर्ण्य की दृष्टि से इनका समन्वय पुराण के श्लोक में किया है।

ब्राह्मणानां सितो वर्णः, क्षत्रियाणां तु लोहितः ।

वैश्यानां पीतकश्चैव शूद्राणामसितस्तथा ॥

(म० भा० शान्ति० अ० १८६)

पच्छिम देशों के शिष्टमन्य महाराज भ्रातृभाव और सायबाद (ह० मन ब्रदरहुड और डिमाकेसो) का द्विडिम करते हुए भी, अपने देशों में, तथा दूसरों से लूटकर अपने किये हुए देशों में, यथा यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चीन आफ्रिका, आदि में, पीले और कांते आदमियों को रहने देना ही नहीं चाहते। रक्त मनुष्यों के वर्ण का तो इन पश्चिमी श्वेतों ने अमेरिका में हत्या से प्रायः उच्छेद हो कर दिया है। भारतवर्ष के आदमी छुआछूत को अति की दुर्गुद्धि

सं प्रस्त होकर भी यह नहीं कहते कि दूसरी जाति या दूसरे वर्ण के आदमी इस देश से निकाल दिये जायँ । आपस में लड़ते भगाड़ते हुए भी किसी किसी तरह परस्पर निर्वाह कर ही रहे हैं ।

गुण कर्म की दृष्टि से साख्य के शब्दों में मनुष्यभेदों का समन्वय यह है ।

मद्गुणो ब्राह्मणो वर्ण , क्षत्रियस्तु रजोगुण ।

तमोगुणस्तथा नैश्य , गुणसान्यात्तु शूद्रता ॥

(भविष्य पुराण ३-४-२३)

इस जगह यह याद रखना चाहिये कि इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है कि कोई एक वर्ण एक ही गुण का बना है और उसमें दूसरे गुण हैं ही नहीं । ऐसा नहीं । किंतु केवल प्राधान्य उस गुण का उसमें है । इतना ही अर्थ है । ब्रह्मसूत्र ही है,

वैशेष्यात् तु तद्वादतद्वाद ।

जो लक्षण जिसमें विशेष रूप से देखा पड़े उसी के अनुसार उसका नाम पुकारा जाता है । यथा शिव पार्वती तमोमय, विष्णु-नरस्यतो सत्त्वमय, ब्रह्मा-लक्ष्मी रजोमय हैं, ऐसा पुराणों का सकेत है । अन्यथा "सर्व सर्वत्र मोदा" ।

और

न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुन ।

मत्त्व प्रवृत्तिर्गैर्मुक्त यत्स्यादेमिस्त्रिभिर्गुणै ॥ (गीता)
तथा साख्यकारिका भी ।

अयोऽन्याभिमतवाश्रयमिथुनजननवृत्तायश्च गुणा ।

अर्थात् तीनों गुण सर्वथा मर्त्रदा सर्वत्र एक दूसरे से मिले ही रहते हैं, अलग हो हो नहीं सकते । पर हों, एक समय एक

स्थान में एक प्रबल होता है, दूसरे दो दबे रहते हैं । और इसी आध्यात्मिक हेतु से “कर्मणा वर्णा.” और वर्णपरिवर्तन सिद्ध होता है । वायु पुराण, पूर्वार्ध, अ० ८, में स्पष्ट कहा है कि पूर्वकाल में

वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदाऽसन् न संकरः ।

न वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी, न संकर जातियाँ थीं, तथा महामारत में,

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्मणं जगत् ।

ब्राह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्गर्णता गतम् ॥

ब्रह्मा का बनाया हुआ है, इस लिये सभी जगत् ब्राह्म अर्थात् ब्राह्मण है । वर्णों में कोई आत्यंतिक विशेष अर्थात् भेद नहीं है, ब्रह्मा ने सब मनुष्यों को आदि में ब्राह्मण ही बनाया, पर क्रमशः कर्म-भेद से वर्ण-भेद हुआ ।

यहो कथा दूसरे प्रकार से यों कही है कि

जन्मना जायते शूद्र सस्काराद् द्विज उच्यते ।

सभी मनुष्य पैदा होते हैं शूद्र, पर भिन्न भिन्न सस्कार से भिन्न भिन्न प्रकार के द्विज, ब्राह्मण, वा क्षत्रिय, वा वैश्य, हो जाते हैं । मतलब यह कि पैदाइश से सब एकसे होते हैं, चाहे सब को ब्राह्म अथवा ब्राह्मण कहो, चाहे सबको शूद्र कहो । कर्म से, संस्कार से, पृथक् पृथक् नाम पीछे से पड़ते हैं । लौकिक व्यवहार की दृष्टि से इनका समन्वय ऐसा घनिष्ठ किया है कि इनको मुख घाहु ऊरूदर पादवत् अगामी बताया है । जिसके स्थान में आजकाल “छूओमत” “छूओमत” की भरमार मची है । इस आफत का मूल कारण अहंकारजनित दम है ।

कृष्णमिश्र ने प्रबोध चद्रोदय नाटक में इन्होंने नाम के पात्रों के, अर्थात् अहंकार और उसके पौत्र दम के, परस्पर वार्तालाप में इसका चित्र खींच कर दिखाया है। दम नाटक को लिखे प्रायः नौ सौ वर्ष हो गये। दम कहता है अहंकार से,

मदनमुपगतोऽहं पूर्वमम्भोजयोने
सपदि मुनिभिरुच्चैरासनेपूजितेषु ।
सशपथमनुनीय ब्रह्मणा गोमयाम्भ -
परिमृजितनिजोराचाशु संवेशितोऽस्मि ॥

“कुछ दिन हुए, मैं अपना दर्शन ब्रह्मा को देने के लिये उनके घर पर गया। वहाँ जो मुनि लोग बैठे थे वे मुझे देखते ही घबरा कर सहसा अपने ऊँचे ऊँचे आसन छोड़ कर उठ पड़े हुए और मुझे उन पर बैठने को कहने लगे। पर मैंने उनके हुए हुए, अपवित्र, आसनों पर बैठने से नाक सिकोड़ा। तब ब्रह्मा ने जल्दी से अपनी एक जाँघ को गोबर से लीप कर, पवित्र किया, और, ‘मेरी कृपामें आपको, आप इसी जाँघ पर जल्द बैठिये’ ऐसा मेरा अनुनय विनय करके मुझको मना के, अपनी जाँघ पर बिठाया”। हिन्दू समाज की बुद्धि की आजकाल यह दुर्दशा हो रही है कि जो मनुष्य चाहता है कि यह बौद्ध-सनातन आर्य मानव-बौद्धिक धर्म फूले फूले और फैले, और समस्त पृथ्वी तल पर सब मनुष्य इसकी छाया के नीचे आये और विश्राम पायें, वह नास्तिक, अश्रद्धालु, समा-घात, असभ्य, समझा जाता है। और जो चाहता है कि यह समस्त मानवधर्म पिंहीभूत होकर एक उसी के शरीर में जीर्ण शीर्ण हो जाय, और वही, अथवा उसका कुल हो, अथवा बहुत

उदारभाव उमड़ा तो उसको अवातर जाति ही, एतद्धर्मयुक्त धार्मिक अथवा हिन्दू समझे जायें—ऐसा मनुष्य श्रद्धालु, आस्तिक, धर्मनेता, जगद्गुरु, धर्मलङ्कार, धर्मध्वज, धर्मोद्धारक, धर्ममातङ्ग समझा जाता है।

यहाँ तक दुर्बुद्धि बढ़ी है कि कविता के रूपक और उपमा को रूपक और उपमा नहीं समझते, किन्तु अक्षरशः ठीक मानने लगे हैं। वेद में सुन्दर, ओजस्वी, गुर्वर्थ, सारगर्भ शब्दों में मनुष्यसमाज का रूपक चौंका है। इस समाज से शरीर में सत्त्वज्ञानप्रधान मनुष्य मुख्यस्थानीय है—ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्। तथा रजः क्रियाप्रधान जीव बाहुस्थानीय है—बाहू राजन्यं कृत्। तथा तम इन्द्रोऽप्रधान जीव ऊरुस्थानीय ऊरु तदस्य यद् वैश्यः। और अन्तर्निव्यक्त बुद्धि वाले जीव, जिन्होंने से और सब जीव क्रमशः विभक्त होत हैं, पादस्थानीय—“पद्भ्यां शूद्रोऽजायत।” प्रत्यक्ष ही सब शरीरका योग्य पैरोंके ऊपर रहता है। यही अर्थ महाभारत में भीष्मस्तवराज के एक श्लोक में कहा है।

ब्रह्म वक्त्रं गुजौ ध्वजं कृत्स्नमूर्ध्वरश्मिः ।

पादौ यस्याश्रिता शूद्रा तस्मै वर्णात्मने नमः ॥

वर्णात्मक समाज विष्णुरूप है, उसके चेहरे शिर, भुजा, धड़ और पैर हैं, यह सीधा सीधा रूपक है। ध्यान देने की बात है कि वेद की ऋचा में भी, और महाभारत के श्लोक में भी, यह नहीं कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुख, बाहु; ऊरुदर से उत्पन्न हुए, किन्तु यह कहा है कि मुखबाहु ऊरुदर ये अर्थात् तद्वत्, तत्स्थानीय, थे। ऐसे ही पुरुषमूर्त के दूसरे श्लोकों का भी अर्थ सीधा सीधा है।

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् । इत्यादि ।

इस महासभा में इस समय बहुसरयक स्त्री पुरुष एकत्र ह । प्रत्यक्ष हो यह जनसमुदाय सहस्रशीर्षा है, सहस्राक्ष है, सहस्रपात् है । और अभ्यात्मदृष्टि से समस्त जगत् परमात्मा का शरीर है, और सब जीव उस एक महाविराट् शरीर के अंग हों हों । पर नहीं, सीधे साधे अर्थ में रस नहीं । इसलिये तरह तरह के अनर्थ किये गये । ब्रह्मदेव बड़े बूढ़े लम्बे ताल और ढाढ़ी वाले चार मुँह के पितामह हों, और उनके मुँह से (किन्तु मुँह से यह ठीक पता नहीं लगता) ब्राह्मण कूड़े, घोह से क्षत्रिय निकल पड़े, जाँच स वैश्य पैदा हो गये, पैर से शूद्र । इस वास्ते ये चार अक्रा अग्रा जाति के जन्तु हैं, जैसे बल, घोड़े, हाथी और ऊँट ।

पुराणों में, महाभारत में, कृमरे ग्रन्थों में, बहुश लिखा है कि ब्रह्मा शब्द से वही पदार्थ लिया जाता है जिम्हो सारय में महत्, बुद्धि, महानात्मा आदि शब्दों से कहते हैं । वासुदेव, प्रद्युम्न, सार्काण, अनिरुद्ध, इम चतुर्व्यूह का भी अर्थ वही सारय वेदान्त का अन्तःकरण चतुष्टय है, अर्थात् चित्त, (अथवा जीव) बुद्धि, अहंकार, मन । एव शैवतत्र में जो सगोजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, पञ्चब्रह्म कहे हैं, वह भी वही चार और परमात्मा हों । कहीं पञ्च ब्रह्म को पञ्च-महाभूतस्वरूप भी बताया है । रूपों में लिखने कहने समझाने का हेतु यह है कि जिनकी बुद्धि अन्तर्मुख नहीं है, बहिर्मुख ही है, उनको तरह तरह के आकारों से समझा बुझाकर धारे धारे अन्तर्मुख किया जाय, साकार उपासना से क्रमशः निराकार

दशन की ओर फेरा जाय । यह तो था प्राचीन आर्य ग्रन्थकारों और सम्प्रदाय प्रवर्तकों का उद्देश्य । साख्य वेदांत के ही शब्दों का अनुवाद सब शैव, शाक्त, वैष्णव आदि तंत्रों, सम्प्रदायों, पंथों ने, उपासकों की प्रकृति के अनुसार, मध्यम सात्विक, अथवा राजस, अथवा तामस रूपों से किया है । पर अक्षर को पकड़ने से, और तात्त्विक अर्थ को मुला देने से, भारी दोष पैदा हो गये हैं । उन प्राचीन अर्थों को ठीक ठीक पहिचानने से ही विरोधपरिहार होकर सब बातों का उचित रूप से समन्वय हो सकता है । और यह सशोधन और सुधार बिना अध्यात्मशास्त्र के नहीं हो सकता, क्योंकि उसी को नींव पर यह समग्र मानवधर्म और वर्णाश्रमात्मक समाजनिर्माण प्रतिष्ठित है ।

अध्यात्म शास्त्र की आधुनिक दुर्गति ।

पर बड़े रोद का स्थान है कि इस अध्यात्मविद्या की ओर ठीक ठीक ध्यान आजकाल बहुत कम दिया जाता है । बहुत दिनों की बात नहीं है, काशी में बड़ा सम्मेलन हिन्दू महासभा का (सन् १९८० ई) हुआ था । महापति की आज्ञानुसार मुझको इस विषय पर कुछ कहना पड़ा कि मानवधर्म और हिंदू समाज का जो संकोच और हास हो रहा है उसको किस प्रकार से रोकना चाहिये । और मैंने यही कहने का यत्न किया कि जिस अध्यात्मशास्त्र और आत्मज्ञान के चल से प्राचीन ऋषियों ने धर्मशास्त्र के ग्रन्थ, सूत्र, स्मृति आदि रचे, उसी चल से अब उनमें विद्वानों को देशकालनिमित्तानुसार घटाव बढ़ाव करना चाहिये, क्योंकि बिना ऐसा किये हिंदू-

समाज का अपात नहीं रुकैगा और उसकी उन्नति नहीं होगी। एक अच्छे वृद्ध विद्वान् पंडित ने सख हृदय से उठकर कहा कि “आप खचित कहते होंगे, पर हम तो ठीक नहीं जानते कि आत्मा किमको कहत हैं, हमारा हृदय दुर्बल है, और इससे हम तो उन पुराने लिखे हुए अक्षरों ही को देखत हैं और उन्हीं का अर्थ लगाते हैं और उन्हीं के अनुसार चगना चाहते हैं।” मुझे मारा दुःख हुआ। मैंने नमस्काने का बहुत यत्न किया, कि “आप जो प्राचीन अक्षरों का अर्थ करते हो यह भी तो आत्मबल ही स। व्याख्या बुद्धि-बलापेक्षा, बिना अपने ऊपर विश्वास किये, कि मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वह ठीक है, आप अर्थ भी तो नहीं कर सकते। आपका यह कहना कि मुझको तो ज्ञान नहीं, शक्ति नहीं, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करूंगा, दूसरे की बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है—यह भी तो आप ही की बुद्धि निर्णय करती है।

न बुद्धिरस्तीत्यपि बुद्धिमाध्य ।

विचारम्य खंडनमपि विचारेणैव क्रियते ।

बुद्धि का काम नहीं, बुद्धि नहीं चलती—यह निर्णय भी बुद्धि ही करती है। विचार व्यर्थ है अशुद्ध है, निष्प्रयोजन है, अनुपयोगी है—यह भी विचार ही है। चाणक्य के उसी एक श्लोक का अर्थ मिताक्षराकार ने कुछ किया है और जीमूतवाहन ने कुछ और ही किया है, जिससे उत्तरभारत में दायभाग का प्रकार दूभरा है और बङ्गाल में बिल्कुल दूसरा हो गया। तो व्याख्या करना भी बिना आत्मबल के नहीं हो सकता। जिस बल से व्याख्या की जाती

है, उसी बल से नया धर्म बनाया जा सकता है, बल्कि यह कहना चाहिये कि बराबर अपने प्रयोजन के अनुसार नयी व्याख्या के व्याज से लोग धर्म को बदलते ही रहे हैं। अपनी बुद्धि के, अपने आत्मा के, पार तो किसी प्रकार से मनुष्य जा हो नहीं सकता। बीस, या दस, या पाँच हजार बरस पहिले, वसिष्ठ, पराशर, वेदव्यास, याज्ञवल्क्य के समय में परमात्मा था, अब मर गया, यह तो आप भी नहीं कहेंगे। अथवा तब भारतवर्ष में आगया था और अब दूर चला गया, यह भी आप स्यात् कहने का उत्साह न करेंगे। फिर अपने ऊपर क्यों इतनी अश्रद्धा? अथवा यदि आपको अपने ऊपर इतनी अश्रद्धा है कि हम तो आत्मा को नहीं ही जानते और न जान सकते हैं, तो फिर किस बल से आप धर्मव्यवस्थापक बन सकते हो? पदे पदे तो इन प्राचीन मंत्रों में कहा है कि जो अध्यात्मज्ञान रखता है वही धर्म के विषय में बोलने का अधिकारी है। “एकोनाऽऽध्यात्मवित्तम” इत्यादियाँ याज्ञवल्क्य का वचन पहले उद्धृत कर चुका हूँ। हिम्मत धाधिये, अपने ऊपर श्रद्धा कीजिये, आप के भीतर आत्मा बैठा है, इस पर निश्चय लाइये, उस आत्मा का सच्चे मन से आवाहन कीजिये, उसका बल आपको अवश्य मिलेगा, और सच्चा ज्ञान सर्व लोकहितबुद्धिमय आपके हृदय में उदय होगा। सभी आप अपना भी और दूसरों का भी कल्याण कर सकोगे। जब आप ही को अपने आत्मा पर सच्ची श्रद्धा नहीं है तो दूसरे आप पर कैसे श्रद्धा करेंगे। और कुछ न बने तो, खैर, व्याख्या ही कर के समयोपयोगी नये रास्ते चलाइये।” यह सब कहने मुनने का यत्न मैंने किया, पर पंडित समाज पर इस सचका कुछ

असर हुआ या नहीं, इसमें बहुत सन्नेह ही मेरे मन में रह गया। मैं तो समझता कि कुछ नहीं हुआ, पर एक घात से मुझे आशा हुई कि स्यात् कुछ हुआ। समाविसर्जन के पीछे एक सज्जन मेरे घर पर आये और उन्होंने मुझसे कहा कि “तुम्हारे विषय में मुझको लोगो के अनसमझी बातें कहने से भूल हो गई थी, मैं समझने लगा था कि तुम इस प्राचीन धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हो, सो अब मुझे निश्चय हुआ कि ऐसा नहीं है, तुम श्रद्धा सच्ची करते हो, और ये लोग जो तुम्हारी निंदा करते हैं वे ही उस धर्म में सच्ची श्रद्धा नहीं करते और उसका हास कर रहे हैं।” मुझे यह सुनकर दटा भारी सतोष हुआ, वे सज्जन और मैं गले गले मिले, और मैं उनका सग केलिये कृतज्ञ रहूँगा। विशेष कारण यह है कि उन सज्जन ने समा में पहिले मेरा व्यक्तिगत विरोध बहुत किया था। पर उनके चित्त की सात्विकता देखकर मुझे भारी आशा हुई है कि और लोग भी चेतेंगे। “स्वार्थेषु को मत्सर”। मैं तो उन्हीं के सच्चे हित की बात कहता हूँ।

यह भी एक उत्तम प्रकार है कि प्राचीन लेखकों यह न कहना कि अब यह बेकाम है, इसको हटा दो, इसके स्थान पर यह दूसरा नियम बना दो—जैसा कि पाश्चात्य देशों का आधुनिक प्रकार का नून बनाने का है। यत्कि यह कहना कि इस श्लोक का, इस सूत्र का, इस नयी अवस्था में, इस इस हेतु से, यह नया अर्थ करना ही ठीक है। इस प्रकार से प्राचीन वृद्धों का आदर भी सूचित होता है, समाजपर परा का उच्छेद भी नहीं होता है, और व्यवहार भी सघटा है।

“कृणु ध्व विज्वनार्यम्”—यह चेष्ट की आज्ञा है। सार मनुष्य समार को, विश्वमात्र को, आर्ग बनाओ। इसके अनु-
सार पुराकाल में कितनी ही प्रात्य जातियाँ आथशाहीनता के मोतर लाकर धातुर्गैर्यात्मक समाजशृङ्ख में यथास्थान रख दी गई। प्रात्यस्तोत्र आदि सत्कार इसी काम के लिये बनाये गये थे। प्रातः गच्छन्ति, प्रातेन (दैनदिनेन लाभेन) जीवति, शुद्धयर्थं व्रतमर्हन्ति, इति प्रात्य । जो फुट के फुट फिरते ही रहें, कहीं स्थिर रूप से टिके नहीं जैसे आजकाल भी कंजर आदि, रोज रोज की कनार्ह से, जंगली शिकार आदि से, गुजर करें, और जो इस योग्य हैं कि उनको व्रत कराये जायँ, नियम पालन के व्रत बताये जायँ और मनवाये जायँ, और इस प्रकार से उनका आचरण आर्य और शुद्ध कराया जाय, वे प्रात्य आजकाल की अंग्रेजी भाषा में “नोमाइज् ।” दूसरी ओर शालासु घसति, शालिमिर्जोवति, सदाचारैः शालते, इति शालीना । स्थिर रूप से, मकानों में, बस्ती में, बसे, ऐतौ के अन्न से जीवन निर्वाह करें, सदाचार से, शिक्षिता से, शिष्टता से, समायोग्यता से, सभ्यता से, विराजे, वे लोग शालीन । प्रात्य लोग शालीन किये जात थे, शिक्षा के द्वारा, क्रमशः । यह क्रमशः शब्द याद रखने का है।

धर्मपरिवर्तन के विषय में बहुत से प्रश्न इस “व्रमशः” शब्द के बल से उत्तीर्ण हो सकते हैं । वास्तव धर्मपरिवर्तन, “औटर फन्वर्शन्” तो एक क्षण में हो सकता है। घतिम्माहुआ, ईसाई होगया । कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया । कोई भी अपने को कह दे कि मैं हिंदू हूँ, अवश्यमेव हिंदू हो गया । किन्तु

अधिकार है कि कहे कि वह हिन्दू नहीं है। यह तो नाम रखने की बात है। पर सच्चा वर्णपरिवर्तन तो एक क्षण में नहीं हो सकता। त्रियते, स्वीक्रियते, उद्यम्यते, धृत्यर्थ, जीविकार्थ, इति वर्ण। जिस आदमी ने उस वर्ण अन्यापन का काम किया, और उसको मालूम हो गया कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ, इसमें मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन शस्त्रास्त्र प्रयोग की ओर अधिष्ठ है, अथवा दूरान्तारी की ओर, वह कितना भी चाहे तो भी एक दिन में वह नये काम की, क्षत्रिय अथवा वैश्य के व्यवहार व्यापार को, नहीं हाँ सोख पावेगा। कुछ दिन में नया काम अच्छी तरह कर सकेगा। वर्णपरिवर्तन का तो यह अर्थ है। इस वास्ते मनु आदि में “शनकै” “आसप्तमाद् युगात्” त्यादि शब्द (“अयस्मिन् जन्मनि” नहीं) प्रयोग किये हैं।

यथा—

शनकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रियजातयः ।

वृषल्य गता लोके ब्राह्मणादशनेन च । (मनु)

अर्थात् विद्या सिखानेवालों से जब वे अलग पड़ गये, और उनकी बुद्धि और शरीर का यथोचित संस्कार नहीं हुआ, तो “धीरे धीरे” ये जातियाँ वृषल, अर्थात् शूद्र, हो गयीं।

अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्या सप्तमाद्युगात् ।

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ॥

क्षत्रियाज्जातमेव तु विद्याद् वैश्यान्तयेव च ।

(मनु, अ० १०, श्लो० २६)

इसका अर्थ प्रचलित टीकाओं में तो दूसरी ही प्रकार स किया हुआ है, पर उससे “दृढाद् आकृष्टता” देख पड़ती है

और वादविवाद का ठिकाना है। एक सीधा अर्थ पाँच वर्ष के युग का लेकर होता है, कि पैंतीस वर्ष तक जिस वर्ण की वृत्ति से, धर्म वर्ग से, जोविका से, रहे, उस वर्ण का हो जाता है। दूसरे स्थान पर कहा है कि जिस वर्णवाले का अन्न बारह वर्ष तक ग्राय उस वर्ण का हो जाता है, इत्यादि।

यह बात तो थोड़ा भा, निरामह बुद्धि से, भारतवर्ष का इतिहास देखने से सिद्ध हो जाती है कि पुराकाल में, पौराणिक काल में भी, जिसकी चर्चा भागवतादि पुराणों में, शतपथब्राह्मण में (१०, ४, १, १०,), ऐतरेय ब्राह्मण में (७, २५), आपस्तम्ब गृथ आदि में की है, ऐसा वर्णपरिवर्तन होता था।

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णं पूव पूर्वं

वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ।

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णाऽधन्य जघन्य

वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ॥

(आपस्तम्ब २, ५, १०, ११)

“जातिपरिवृत्तौ” कहा है, “अन्यस्मिन् जन्मति” नहीं।

यह वर्णपरिवर्तन, और बाहरी जातियों का आग्रह समाज में कहिये, सनातन समाज में कहिये, मानव समान में कहिये, (क्योंकि “हिंदू” शब्द उस समय पैदा नहीं हुआ था) सम्मेलन और व्यवस्थापन, बौद्ध और जैन काल में मो घटुत होता था, यह इतिहास से जान पड़ता है। और आज काल भा हमारे अर्थ के सामने हो रहा है। मेरे एक जान पहिचान वान, जो स्कूल के दिनों में अपने को कल्यार कहा करते थे, कई वर्ष बाद

वैश्यों की एक अवान्तर जाति का बताने लगे, और अत्र गवर्मेण्ट की नौकरो में पढ़कर अपने को क्षत्रिय कहते हैं और क्षत्रिय कुलों से उनका विवाहादि संबंध होगया है। कितनी जातियाँ जो पहिले अन्य वर्ण को, शूद्र अथवा वैश्य समझी जाती थीं, अब अपने को क्षत्रिय या ब्राह्मण कहने लगी हैं। कर्द वष हुए काशी में “स्वाध्याय प्रकाशिका” नाम की एक छोटी पुस्तक (तारा प्रेस में) छपी थी। कहते हैं कि एक राजा ने, अपने पुरोहितों ने बहुत पीड़ित होकर, उसको लिखा या लिखवाया और छपवाया। उसमें कितनी ही ऐसी उपजातियों का हाल लिखा था जो पहिले अपने को किसी दूसरे वर्ण को कहती थीं, अत्र ब्राह्मण कहने लगी हैं। “भार्गव” नाम की एक उपजाति वाले पहिंछे अपने को वैश्य कहते थे, अत्र ब्राह्मण कहते हैं। कूर्मा लोग अत्र कूर्मा चले या कूर्म वशी क्षत्रिय हो गये हैं। एक उपजाति कूर्मा चली ब्राह्मणों की भी है। कायस्थ लोग अपने को अत्र क्षत्रिय कहते हैं। ठीक ही है। जा कोई, आत्मश्रद्धापूर्वक, अपना उत्कर्ष करेगा, उसको दूसरे भी मानेंगे हा। जो अपने ही में श्रद्धा नहीं करेगा, सच्य नीचा बनेगा, उसको क्यों न दूसरे नीचा कहेंगे ? पर यह हवा जो अत्र बह रही है कि सत्र जाति को जाति का नाम, मुंड के मुंड का नाम बदल दिया जाय, और या “ठाकुर” बन जाय, या “ब्राह्मण” बन जाय, (क्योंकि इ ही दो जातियों में उड़पन की ऐ ठन अधिक है) उससे काम बनता नहीं, प्रत्युत विगाड़ता है, मिथ्या श्रद्धा और सत्य और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और सामाजिक कार्य और परस्पर सहायता में विघ्न पड़ता है। इस औपजातिक

नाम परिवर्तन मात्र रूप मिथ्या उत्कर्ष से वर्ण व्यवस्था का मूल सिद्धान्त "कर्मणा वर्ण" चरितार्थ नहीं होता, प्रत्युत और भी मर्मित खंडित होता है। उक्त सिद्धान्त के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति के गुण कर्मानुसार उसका वर्ण नाम पड़ना चाहिए। भेड़ियाधसान्त के प्रकार से दल के गल और भुड के मुँड का ममा वर्णपरिवर्तन नहीं हो सकता है।

गवर्मेष्ट की समस्त (मनुष्य गणना) की रिपोर्टों से "हिन्दू" समाज की सहस्रा परस्पर अस्पृश्य, उपहास्य, उलहोन और तिरस्कार्य उपजातियों का बहुत हाल मालूम होता है। प्रत्यक्ष ही इस प्रान्त मे एक जाति शाकद्वीपी ब्राह्मण है। उस जाति के लोग अपनी उत्पत्ति यही कहते हैं कि शाकद्वीप से आये। शाकद्वीप कहाँ है इसका पता नहीं। पर इतिहास से विदित होता है कि दो सहस्र वर्ष से पूर्व शक जाति के लोग भारतवर्ष में उत्तर की ओर से बहुत आये। उन्होंने यहाँ राज भी बनाये। उन्हीं में से अधिकांश अस्त्रशास्त्र के शौकीन क्षत्रिय हो गये, कुछ थोड़े स पोथो पत्रा के शौकीन ब्राह्मण हो गये। इतिहास की विस्मृति इस काष्ठा को पहुँची है कि व्याकरण प्रथो मे "शाकपार्थिव" का अर्थ "शाकप्रिय पार्थिव" किया जाता है। मीवा मीधा अर्ग, "शकजातीय पार्थिव", मर्वथा लुप्त हो गया है।

इन सब बातों को देखत हुए, अपने समाज के सुधार के लिये आप लोगों को, जो इस देश के अधिष्णु गृहस्थ और कार्यकर्ता हों, वर्ण के सत्य का विचार करना परम आवश्यक है। इस पर आप सबको बहुत ध्यान देना चाहिये। इसके संशोध

पर ही इस देश का भी, तथा दूसरे सब देशों का भी, कल्याण आश्रित है। यह वर्णधर्मतत्त्व किसी विशेष स्थानिक धर्म की बात नहीं है। किन्तु समस्त मानव समूह संघन्धी "समाज-शास्त्र" की, और उसके शाखाभूत अथवा फलभूत "राजनैति-शास्त्र", "राजशास्त्र," की, तथा उसके मूलभूत "अध्यात्म-शास्त्र" की बात है।

इस तत्त्व के भूल जाने से हो उस पदार्थ के लिये, जिसको अथ "हिन्दू" धर्म के नाम से कहते हैं, पर जिसका ठीक नाम मनात्तन वैदिक आर्य बौद्ध मानव धर्म है, तथा हम वस्तु के लिये जिसको आजकाल "हिन्दू" समाज कहते हैं पर जिसका ठीक नाम "मानव समाज" है, "महद्मयमुपस्थितम्", भारी भय उपस्थित हुआ है। दोनों ही निदिन भ्रष्ट, दर्माभिमप्रस्त, दीन, हीन, चीण, परस्पर विवदमान, परस्पर तिरस्कुर्वाण, जंघन्यमान, न द्रव्यमाण, म्रियमाण ही देख पड़ते हैं। सौ की सदी की जगह आज हिन्दुस्तान में "हिन्दू" मत्तर का सनी स कम हो गये है। और दूसरे लोग तो स की सनी से अधिक हो गये हैं, और रोज स्वयं बढ़ते और न "हिन्दू" नाम वाले को दवाते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या विचारणाय नहीं है? क्या "मुनिहि हरियरै मृक्त" मो "याय का अवलंबन करना चाहिये? हमको अपनी हो, अथवा अपने कुल कुटुंब की, अथवा बहुत दिल बढ़ाया तो अपनी अवातर जाति, गौड़ या कर्नाजिया या काश्मीरी या महाराष्ट्र या यदुवशी या सोमवशी या श्रीवास्तव या माथुर या अमवाल या महेश्वरी या अहीर या जाट इत्यादि इत्यादि की हो कि बहुत है, मारे हिन्दू समाज से हमको क्या

मतलब ? शेर सादी ने कहानी लिखी है, बाजार में आग लगी, बहुत से दूकान मकान जल गये । एक दूकान किस्मत से बच गई । और सब तो सिर पीट पीट कर रो रहे थे, इसका मालिक, बेहया, बगलें बजा बजा कर हँस रहा था "कि दुयकानि मारा गज दे न बूढ़", पड़ोसी के मकान जल गये तो घला से, हमारे दूकान तो बच गई । क्या यही नीति ठीक है ? आज तो आपकी दूकान बच गई, पर कल जब आपकी दूकान में आग लगेगी तब पड़ोसी भी बचाने नहीं आयेगा, बल्कि खुश होगा, या जान बूझ कर, गुस्से के मारे, आप के घर में आग लावेगा, और आग्रावेगा, जैसा हिंदुओं ने, मध्यकालीन इतिहास में, और आज भी अपनी विराटों वालों से तिरस्कृत होकर, धर्म बल कर दूसरे मजहब में जाकर, किया, और कर रहे हैं ।

यदि हम लोग हम अल्पदृष्टि वाले स्वार्थ से अंधे बने रहेंगे तो उस स्वार्थ को भी नसावेंगे, परार्थ तो नष्ट हुआ ही ।

आपका शास्त्र, आपको सभ्यता, तो ऐसी है, कि यदि इसका अर्थ, यदि इसके मूल सिद्धांत, ठीक ठीक ममके जायें, तो यह न केवल अपना सत्ता का आत्मधारण कर सकती है, बल्कि अन्य सब का भी उद्धारण कर सकती है, सब पतितों का उद्धार कर सकता है । आज फाल जो अन्य धर्म चल रहे हैं वं तो किसी मनुष्य को अपने संप्रदाय और समाज के अंतर्गत तब फरते हैं जब वह दूसरे धर्म का नाग भी छोड़ दे । यह मानव धर्म तो ऐसा है कि किसी को अपने विशेष धर्म को छोड़ देने को न कहकर, सबको अपने सामान्य धर्म में दैठने

को स्थान दे सकता है, सबको अपना सकता है। बल्कि यह कहना चाहिये कि देता है और अपनाता है। बात सीधी है, प्रत्यक्ष है।

राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगम इम्य सुसुख कर्तुमन्ययम् ॥ (गीता)

राजाओं की विद्या, विद्याओं का राजा, राजों का रहस्य, रहस्यों का राजा, होते हुए भी यह अध्यात्मशास्त्र, और उसके ऊपर प्रतिष्ठित, उसकी नींव पर उठाया हुआ, धर्म, प्रत्यक्षावगम है, चमड़े की ओर से देखा जा सकता है। और इसके आचरण में सर्वथा सुख है, और व्यय और हानि कमो नहीं है। प्रत्यक्ष है कि “मानव धर्म” तो मानव मात्र के लिये है, किसी एक देश या काल या जाति के लिये नहीं है।

ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥

एतद्देशप्रसूतस्य मकाशावप्रजन्मनः ।

स्य स्वचरित्रं शिष्टैरन् पृथिव्या सर्गमानवाः ॥

(मनु)

अर्थात्,

जितने मनुष्य पृथिवी मंडल पर हैं सब चार वर्णों में विभजनीय अथवा विभक्त हैं। तीन द्विजाति, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चौथा एक जाति शूद्र। पांचव प्रकार का मनुष्य संसार में है ही नहीं। और, इस देश में, भारतवर्ष में, आर्यावर्त में प्रहायत्त में, अध्यात्म शास्त्र की चर्चा अन्य स्थानों से अधिक, प्राचीन काल से, और बढ़ी मात्रा में रही है, इस लिये उचित है कि इस देश में जनमें अप्रजन्मा से, जेठी

बुद्धि वाले, जेठी विद्या वाले, जेठे चरित्र वाले मनुष्य से, पृथ्वीमात्र के मनुष्यमात्र अपने अपने लिये उचित और उपयुक्त वृत्ति, जोषिका, "वर्ग, कर्म" चरित्र की शिक्षा लें। यह मनुस्मृति की प्रचलित पुस्तिका में लिखा है। जिस समय श्लोक लिखे गये थे उस समय अग्रज्य ही ऐसा लिखना उचित रहा होगा। पर अब तो इस देश में इस काष्ठा के सन्चे अप्रजन्मा जो दूसरे देशवालों को उचित चरित्र विषयक शिक्षा दे सकें प्रायः नहीं ही देख पड़ते। पवित्रमन्यता का, आभिजात्य का "हम ऊँची जात वाले हैं," भिव्या अहंकार हो रह गया है। रस्सी जल गई, ऐ ठन रह गई। यदि सब अप्रजन्मा इस देश में पर्याप्त मात्रा से होते तो मानव धर्म की और मानव समाज का यह दुर्दशा न होती।

यह भी प्रत्यक्ष है कि इस मानवधर्म ने अपने हजारों वर्षों के जीवन में, कितना ही जातियाँ और उपजातियों और विशेष विशेष धर्मों को अपनी समन्वयशक्ति से वर्णाश्रम के नाचे में ढाल कर उनका प्रणवाकरण कर दिया। प्रणय, अथात् ओंकार ध्यात्मक शब्द परमात्मा का निकटतम वाचक है, और इस के तान अक्षरों में संकेत से सब अद्यात्मशास्त्र भरा है। जो इस गूढ़ अर्थ को जान लेता है, उसका जीवन, नयोन, नय प्रणय हो जाता है, उसका द्वितीय जन्म हो जाता है। इसी से इसको प्रणय कहते हैं। इसके गर्भ में स्थित आत्माविद्या, धर्नशास्त्र के बल से, नयी नयी जातियाँ की आर्य मानव-समाज के मोहर लाकर उनका नवीकरण, प्रणवाकरण, पुरा काल में सन्चे अप्रजन्मा करते रहे। सात्विक राजस तामस के भेद से

सैकड़ों प्रकार के उपासक और उनकी सफ़ाई प्रकार की उपासना और उपास्यदेवता सब इसके भीतर यथा स्थान रख लिये गये, और “बुधस्यात्मनि देवता” यह तारक मंत्र सबको मुनाया गया ।

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमद्वर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोशसमवम् ॥

यह विरोधपरिहार का मूलमन्त्र सत्रके सामने रखा हुआ है छिपा नहीं है । हा, हमारी मोहता आँखों ने अपने को ही सूर्य से छिपा लिया है, और हमको गहिरा गर्त में खींचे लिये जा रहा है । नहीं तो आज हिन्दू समाज की यह दशा न होती । प्रत्युत हम लोग जानत और कहते होते कि “इरान” देश और शब्द “आय” देश और शब्द ही का भागांतर और रूपांतर है तथा “ऐरिन” (आयरलैंड) - श और शब्द तथैव “अरि” देश और शब्द तथैव स्यात् “यूरोप” देश और शब्द । और, जैसे शब्द, शाक्त, दण्ड, मिला, जन, बौद्ध आदि अपने अपने आचार्यों और तीर्थों सहित मानववर्ग के अन्तर्गत संप्रदाय बन गये हैं वैसे ही उन्मत्त और क्रिश्चन आदि सम्प्रदाय भी स्मरु अन्तर्गत किये जा सकते हैं, और हैं । जैसे “हिन्दू” समाज में धर्मी, आसामी, बंगाली, बिहारी, उड़िया, मद्रासी, महाराष्ट्र, गुजराती, राजपूत, सिंधी, पंजाबी, काश्मीरी, नेपाली भोटानी आदि अन्तर्गत हैं वैसे ही चीनी, जापानी, अफगानी, ईरानी, अरबी, तुर्की, यूरोपी, आदि भी सब अन्तर्गत किये जा सकते हैं और हैं, यदि हम “हिन्दू” का नयान नाम छोड़कर प्राचीन गभोर नाम “मानव” फिर से धारण करें । जब तक हमारे हृदय में इतना विस्तार और औदार्य नहीं होता

कि हम उनको अपनावें, तब उनसे, छूओमत, छूओमत का परहेज करते हैं, तबतक वे भी हमसे द्रोह करते रहेंगे ।

जब हमारे हृदय में यह सद्भाव और परमात्मा का सर्वसमन्वयकारिणी शक्ति का पुनर्वार उदय होगा, और जब यह पुनर्वार ठोस पहिचान लिया जायगा कि वर्णव्यवस्था में, समाजनिर्माण में, (सम प्रजति जना यस्मिन् स समाज), तप और श्रुत का कितना बल है और योनि का कितना [तप श्रुत च योनिश्च द्विजत्वे कारण स्मृत । (मनु)] कमणा का कितना जन्मना का कितना, शील का कितना कुल का कितना, वृत्त का कितना जाति का कितना, जब यह लोग समझ लेंगे कि जन्म भी कर्म से होता है [विष्णुत्व च शिवत्व च कर्मणैव हिलभ्यते । (त्रेवो भागवत)], कर्म मुख्य है और जन्म गौण है (वृत्तामेव नु कारणम्—यह युगिष्ठिर ने सर्प अर्थात् नाग जातीय मनुष्य से निश्चय करके कहा है, क्याकि तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य में वर्तमान हैं), तब ही यह वर्णव्यवस्था ठोक होगी और इमन नानव मात्र का सन्तान, समावेश, संचय, संप्रह, हो सकेगा ।

लोकसमग्रमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ।

और वर्णविभाग को व्यवस्था के साथ साथ कर्मविभाग और वृत्ति अर्थात् जीविकाविभाग (अर्थात् किस प्रकृति का, किस विशेष स्वभाव गुण-कर्म का, किस वर्ण का मनुष्य किम किम वृत्ति से जीविका करे और दूसरी वृत्तियों को न छुए), तथा शुद्ध विभाग, अर्थात् किस वर्ण को अधिक सम्मान आदर, किमको अधिक आशाशक्ति, ईश्वरभाव, अधिकार, किमको अधिक न, किमको अधिक धीन्द्रा विनोद आदि मिले), इमनी भी

परमावश्यकव्यवस्था होगी। क्योंकि बिना इन सब बातों की व्यवस्था किये, केवल वर्ण की व्यवस्था, मनुष्य को शारीर मानस आदि प्रकृति को देख भाल कर भा, करना व्यर्थ है। इन दूसरी बातों की भी व्यवस्था साथ ही साथ होने से वर्णव्यवस्था सार्थक होती है, और शिक्षा-सम्बन्धी (एज्यूकेशनल), व्यवसाय-व्यापारसम्बन्धी (ईकोनामिकल), सामाजिक आदर सरकार और उन्नाव्यवस्था सम्बन्धी (सोशल), राजनीतिक (पोलिटिकल) आदि सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर ठोक ठोक मिल सकता है।

इस विषय पर मैंने दूसरे स्थानों में चर्चा की है। यहाँ अधिक विस्तार करना ठीक नहीं। विषय के गौरव के कारण इतना भी कहा। क्योंकि विद्या आपने पढी, उसकी सफलता, उसका परिणामार्थता, आपके सामाजिक जीवन में ही होगी, और जिस समाज में आपको रहना है उसको सुव्यवस्थित करने और रखने में सहायता करना, यह आपका एक परम कर्तव्य होगा, और इस कर्तव्य का आप, बिना आत्मज्ञान के, पालन नहीं कर सकेंगे।

प्रकृति की सृष्टि।

इस आत्मज्ञान और तदाश्रित मानवजन्म का मुख्य काम और मूलमंत्र इतना ही है कि जो शुद्ध प्रकृति में है (और सभी परस्पर विरुद्ध वार्त इ न हू द्वय, दो दो विरोधी जोड़ा जोड़ा वाली, प्रकृति अथवा ससार में ह) उस सबका यथाकाल, यथास्थान, यथा प्रयोजन, मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक

जावन के सुख और उत्कर्ष के लिये, संस्कार, परिष्कार, और नियमन करके उपयोग किया जाय। किसी वस्तु को भी नितान्त दुरा कहके संसार के बाहर निकाल देने का निष्फल और मिथ्या प्रयत्न न किया जाय। मैला भी "जाग" के काम में आता है, उचित समय में उचित स्थान पर गाने से खेती के लिये, फूल फल के पौधे पेड़ों के लिए, "जाग," उत्तम पोषक भोजन हो जाता है। अति सत्य भी अति मोक्ष लोक का अहितकर हो सकता है। तथा गर्मों के दिनों में भी अपने शरीर को कपड़े से ढाकना, यह मिथ्या आचरण हो जा सकता है, क्योंकि वस्तुस्थिति को ठिपाना देता नहीं, यह मिथ्या आचरण हो शिष्टसम्मत मन्त्रों का नहीं, इसलिये,

आश्रयेन् मध्यमा धृतिमिति सर्वत्र धर्जयेत्।

यल्लोकहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति न श्रुतम् ॥

अर्थात्, बीच का रास्ता पकड़िये, किसी भी बात को अति न कोजिये। जिस बात से, जिस उपाय से, परिणाम लोक का अधिकतम हित हो, वही सत्य है। महात्मा ने शांति पत्र के इस श्लोक की व्याख्या पाश्चात्य "लिबरियन" द्वारा है।

यही इस प्रकृति की सृष्टि का, इसके संस्कारपरिष्कार का, बीजमन्त्र है।

नामश्रमक्षर किञ्चिन् न च द्रव्यमनौषधम् ।

नायोग्यं पुरुषं कश्चित् प्रयोक्तुं वा दुर्लभम् ॥

यह भी उन्हीं बीज मन्त्र का साथी और पूरक है।

अर्थात्, कोई अक्षर नहीं जिसमें मप्रशक्ति नहीं, कोई द्रव्य नहीं जिसमें श्रौष्यशक्ति नहीं कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई भी योग्यता नहीं। पर उस शक्ति उस योग्यता का प्राप्ति कर उससे उचित काम लेने वाला ही दुर्लभ है।

आश्रम समन्वय ।

ब्रह्मचर्य आश्रम ।

जैसे मनुष्या के भेदों का कर्मों का, वृत्तियों का, जीविकाओं का, दुरतों का समन्वय, वर्ण के नाम से, मानव धर्म में किया है, वैसे ही मनुष्य के जीवन के प्रकारों के भेदों का भी समन्वय आश्रम के नाम से किया है। सहस्रों प्रकार से मनुष्य अपना ज्ञान बिता रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो ना। अगर से देखिये तो आप इन अनंत प्रकारों को चार मुख्य शाखाओं में बाँट सकेंगे। अर्थात् (१) जीवनोपयोगी, ज्ञान उपयोगी, पुरुषार्थचतुष्टय-साधनोपयोगी ज्ञानसंग्रह, (२) पारिवर्जनाधन, धनोपार्जन, विवाह, सतान, कुटुम्बपोषण, (३) पुराण वर्ण, (४) परलोक की चिन्ता और तयारी। याद रखें कि "वैशेष्यास्तु तदादस्तदाद" का नियम, जिस पाद में आये है, यहाँ भी जैसे अथ सभोस्थानो में, अनु-गन्तु, तारों प्रकार के काम जीवन में मिश्रित मिलते हैं पर एक एक एक प्रकार का विशेष व्यजन होता है। पहिल दो आश्रमों से स्वार्थ को प्रदान, दूसरे दो में परार्थ का प्रदान होना चाहिये।

आदौ त्रयसि नाधोत द्वितीये नाजित धनम् ।

तृतीये न तपस्तप्त चतुर्थे किं करिष्यसि ॥

पहिली उमर में पढ़ा नहीं । दूसरी में कमाया नहीं । तीसरी में तप नहीं किया, तो चौथी में सन्यास कठिन है ।

बाल्यावस्था और यौवनारभ में अग्निशान मनुष्य, क्या सभी मनुष्य, ज्ञानसंग्रह में, विद्योपार्जन में, लगे रहते हैं । गली, पटिया, रुम, कागज, रौशनई, पुस्तक आदि से ही विद्या नहीं आती । रिसों भी प्रकार से ज्ञानसंग्रह होना चाहिये । पशु-पक्षी भी अपनी सन्तान को आहार खोजने और आत्मरक्षा करने के उपायों को शिक्षा देते हैं । शिक्षा का उद्देश्य यह है कि उस ज्ञान की सहायता से अपना, अपने कुल कुटुम्ब का, अपने समाज का, भला कर सके । इहलोक और परलोक सम्बन्धी भरा भी, और परमार्थ निश्चयेस सर्वथा भला भी—जहाँ तक जिसके ज्ञान की गति हो वहाँ तक ।

ब्रह्मचर्य की अवधि ।

जितना ही अधिक ज्ञान का मञ्जय इस पहिली अवस्था में मनुष्य कर लेगा उतनी ही उसको स्वोपकार और परोपकार की शक्ति अधिक होगी । पर उसको शक्ति, मन्त्रों सामनों, सबकी अग्रस्था, एकपौ नहीं होती । इसलिये इस विषय में समन्वय मनु ने यों किया है,

पटुर्निशानादिक षयं गुरोर्ब्रवेदिक व्रतम् ।

तर्पिक पात्रिक वा प्रहणातिष्ठमेव वा ॥

गुरुकुल में छत्तीस वर्ष रह कर "त्रिपेद" शब्द से सूचित समग्र ज्ञानसमूह प्राप्त करे। इतना न बने तो इसका आधा। नहीं तो चौथाई। अथवा अपनी कुलपरम्परा के अनुसार, अथवा जो जोविका, वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार, आगे करना इष्ट हो उसके उपयोगी, जिस विशेष ज्ञान की इच्छा हो उसके शास्त्र का ग्रहण जब तरुसम्पन्न न हो जाय तभी तम्र। जिससे जितना बन पड़े उतना ही सही। पर कुछ न कुछ विद्यासंग्रह करना।

ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ।

इस अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य रखा है। "सम्यक् कृत" "संस्कृत" भाषा के मुख्य मुख्य प्राचीन शब्दों में बहुत अर्थ रखा है।

गृहत्वाद् हणत्वाद् वाऽऽत्मैष्वनक्षेति गीयते।

आत्मा ही का नाम ब्रह्म भी है। क्योंकि बृहत् है, परम महान् महतो महोयान् है, ब्रह्मा के रूप से समस्त ससार का वृहत् प्रसारण करता है, और यद्यपि छोटे से शरीर में बँध गया है, तौ भी जितना चाहता है बढ़ जाता है। "हम गुरुकुल निवासी" कहने से इस सत्स्था से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी सैकड़ों मनुष्य हैं उन सत्रमे "हम" रूपी आत्मा व्याप्त हो गया। "हम काशीवासी" कहते ही दो लाख आदमी के बराबर हो गया, और इसकी सत्ता केवल दो लाख मनुष्यों ही में नहीं, किंतु उनकी जायदाद भित्कीयत मकान असचाय सबमें अर्हता समता रूपेण व्याप्त हो गई। "हम भारतवासी"

कहते हो यह बत्तीस करोड़ मानवों के तुल्य हो गया। “हम मनुष्य” कहा और डेढ़ सौ करोड़ मनुष्य इसने विराट् बौद्ध गरोर में आ गये। “हम चैतन जोव” कहते हो अनन्त हो गया। “अचमय न विप्रते”, ऐसा कोई परमाणु नहीं जो चैतन्य रति हो। यह तो हुआ बौद्ध वृहण।

शारीर वृहण को शक्ति भा इसमें है। “एकोऽहम् बहू म्याम्”। अपने सत्सहस्र मन्त्रा उत्पन्न करने की शक्ति प्रत्येक परमाणु में है। मनुष्य समाज के अनन्त, मख्यातीत, माता पिता, मातामह मातामही, पितामह पितामही, हो गये, और उसने आगे भी अनन्त पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, नप्ता नप्त्री की परम्परा प्रत्येकाल तक चली जायगी। इस अनन्त सन्तानोत्पादक शक्ति का स्वरूप कहिये, इसका बीज कहिये, ब्रह्म ही है।

इन सप्त प्रकाशों का, ज्ञानरूपी, वेदरूपी, शास्त्ररूपी, धुति रूपी, ब्रह्म का, तथा अन्नरूपी, बीजरूपी, शुक्ररूपी, ब्रह्म का, मूलरूप वही चेतनामय आत्मा है। आत्मा शब्द का भी अर्थ वही होता है।

अस्ति सर्वाश्च विषयानत्येत्यपि च तास्तथा।

सर्वत्रास्ति मधुपु टेहेष्वपि च सर्वाः।

यस्माच्छास्याततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥

सप्त विषयों का विषय है, म्या - लेने वाला है, सब भोगों का भोगता है, तौ भी मधुसे अतीत है, सबसे परे है, सब स्थानों में सप्त देशों में सप्त देहों में सप्त प्रकारों से भ्रमण भी सदा करता रहता है और सब में एक माय ही आत्मा और व्याप्त भी है—इसलिये इसको आत्मा कहते हैं।

ज्ञानब्रह्म और शुक्रब्रह्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है । वैद्यक शास्त्रका सिद्धांत है कि आहार के परिपाक से क्रमशः सात धातु स्थूल शरीर के बनते हैं,—रस, रक्त, मांस, मेदस्, अस्थि, मज्जा, शुक्र । आहार का सातवा परिपाक अथवा परिणाम सप्तम और सर्वान्न धातु शुक्र है, जिसमें नवीन प्राणिशरीर आरम्भ करने की शक्ति है, ईश्वर सदृश सृष्टि शक्ति है । उसका निराध और अधिक परिपाक होने से अष्टम परिणाम सूक्ष्म-शरीरातर्गत ओजस, महस, बल, तेजस्, अर्थात् क्रमशः शरीर की मांसपेशिया का, इन्द्रिया का, हृदय का, बुद्धि का, बल, वीर्य, शक्ति रूप होता है ।

ब्रह्मचर्याश्रम में इन तीनों ब्रह्म का, अर्थात् ज्ञानब्रह्म और शुक्रब्रह्म का, जितना संश्रय करते बने उतना ही पीछे काम देगा, उतना ही अधिक बुद्धि का बल और शरीर का बल अपने लिये, अपने कुल कुटुम्ब के लिये, अपने समाज के लिये, सुख साधने के वास्ते पास रहेगा । इसीसे इस अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य है, अथवा महासंन्यासब्रह्मचर्य, आचरण ।

जो मनुष्य, जो जाति, जो धर्म, ऐसे ब्रह्मचर्य का आदर नहीं करते, वे शीघ्र ही बल शैत्य बुद्धि से हीन हो जाते हैं, और मसार में उनका स्वयं अन्त होने लगता है । अन्नब्रह्म से शुक्रब्रह्म, शुक्रब्रह्म से ज्ञानब्रह्म, मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर में व्यक्त होता है, उससे इन तीनों का समान आहार करना उचित है । एक ही ब्रह्मशक्ति के अनन्तरूप हैं, स्थूल भी, सूक्ष्म भी, शरीर भी, मानस भी । महत् बुद्धि की परिणति विकृति सारवर्षिक महाभूतार्थ हैं और इनका प्रतिप्रसव पुन

बुद्धि में और मूल प्रकृति में । इमीलिये मनु ने कहा है,
पूजयेदशन नित्यमद्यान्वत्तदकुलमयम् ।

पूजित ह्यशन नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

तथा अन्य ऋषि ने,

पाके रमस्तु द्विविधं प्रोच्यतेऽनरसात्मकम् ।

रमसारमयो भाग शुक्लं ब्रह्म सनातनम् ॥

अर्थात् भोजन को पूजाबुद्धि से, आदरदृष्टि से, केरे । तब उससे शरीर में बल और ऊर्जा (पुर्तौलापन, अँग्रेजी में "एनर्जी") उत्पन्न होते हैं । अन्न के रस का जो सारतम अंश है वह शुक्लरूप सनातन ब्रह्म है । सात्विकभोजन, शुद्धभाव से, इस प्रार्थना से, ह्रस्व भावना से, इस धारणा से, ब्रह्मचारी को करना चाहिये, कि यह भोजन मेरे शरीर में सात्विक बल-धीर्य-ज्ञान उत्पन्न करे । सात्विक राजस तामस भोजनों के भेद गीता में तथा वैद्यक के प्रयोगों में बताया है । अन्न के रस के परिपाक का जो सार है वह साक्षात् सनातन ब्रह्मस्वरूप शुक्ल है, जिसका व्यर्थ अथ नहीं करना चाहिये ।

खानपान के बारे में "छूत्रो मत" को जो अध्यापुत्र आफिअ आजकाल इस अमरी देश में मचो है उसके असद् अंश को छोड़कर जो सद् अंश बचता है उसका तात्त्विक हेतु, असल मतलब, यही है कि भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिये, स्वच्छ शुचि आदमियों के हाथ का घना और परोसा होना चाहिये, स्वच्छ शुचि आदमियों के साथ बैठ के खाया जाना चाहिये । मो तो दोता नहीं, स्वच्छता सात्विकता, भोज्य पदार्थ की अथवा बनाने परोसनेवाले अथवा साथ न्याने

वाले को, तो देखी नहीं जातो, जाति का नाम ही देखा जाता है, “छूओ मत”, “छूओ मत”, यही पुकार पुकार कर पवित्र मन्थता और दम्भ और अहंकार का सतोपण पोषण किया जाता है, तथा इस परस्पर असहिष्णुता से परस्पर स्नेह और तज्जनित सघ शक्ति को हत्या की जाती है, और दूसरा को निमन्त्रण दिया जाता है कि ऐसे ब्रिज भिन्न हिंदुओं को रोज जूतियाँ धुवाँचें। कबीर ने यही स्लेखर गाया और बोया था चौका भीतर मुँ पाक, हाथ धोयकै जेवँ।

पशु का मुर्दा तो पेट के भातर डालेंगे, इसमें अपनी परम अशुचिता नहीं देखेंगे। पर यदि उमी मुर्द को पकाते समय दूसरी अवान्तर जाति का जोधन्मनुष्य, अपने से रूप रंग में अधिक स्वच्छ भी, छू दे, तो “छू गया”, “छू गया” का दौरा मचावेंगे। इस दम्भ का फल सिवा विनाश के और क्या हो सकता है।

शिव-शक्ति-पूजा का भा ऐसा दुःशहा हो रही है, और ऐसे ही उसका भी असल मतलब भूला हुआ है। असल मतलब यह था कि परमात्मा की अनन्तरूप धारणशक्ति, बहुत्वशक्ति, प्रजनन-शक्ति, पितृत्व-मातृत्वशक्ति का परम आदर किया जाय, और कभी दुष्प्रयोग न किया जाय। उत्तम विवाह, उत्तम दाम्पत्य, उत्तम गाह-रूप में उसका सत्प्रयोग और सदुदाहरण हो। हो क्या रहा है? शिव पूजा के नाम से केवल पिंडिका पर कुछ दाने अक्षत, दो चार पत्ते फूल, एक लोटा जल फेंकना, पुजारियों की पुकार पर पैसे भी फेंक देना, मन्दिरों के भीतर धक्कमधुक्का करना। और शक्तिपूजा के नाम से धाममार्ग के

और पंचमकार के आचार विचार कर डालना । गार्हस्थ्य के सम्बन्ध में विवाह के विषय पर और कहा जायगा ।

ब्रह्मचर्य के विषय को समाप्त करते हुए यहाँ इतना और बक्तव्य है कि कहा जात ही है कि पहिले कमा ली तब खर्च करना । तितनी कमाई पहिले अधिक कर ली जायगी, उतना ही भेष्य पाछे निगलने पड़ेगा । पर यहाँ भी “प्रति सर्वत्र वर्जयेत्” का सिद्धान्त याद रखना चाहिये । बहुकाल पर्यन्त, अथवा नैष्ठिक, ब्रह्मचर्य, इन्ने गिने हो जीव कर सकते हैं । ठेक ठेक नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुराणेतिहास में चार सनत्कुमारानि अपि, हनुमान् और भीष्म और संशयित रूप से नारद, सरस्वती, आदि, ऐसे उद्धृत थोड़े हो दिखाये हैं । मध्य शरीर ऐसे नहीं होते कि चिरकाल तब ब्रह्मचर्य के तपस् को कर सकें, सच्चे उर्ध्वरेतस् हो जायँ, और आहारजनित समस्त शुक्र का परिणामन वा सूक्ष्मतरुओं में कर डालें जिनसे मस्तिष्क के तथा शरीर-नाडी-पृष्ठ के अर्भी सुप्तप्राय चक्रों का तर्पण पोषण और जागरण जाता है, और मूल्य शरीर की इन्द्रिया का विकास होकर योगसिद्धिया प्राप्त होती हैं । साधारण शरीरों में, अतिकाल और प्रतिमात्र ब्रह्मचर्य करने से बीमारी और तरह तरह के पित्तार, शरीर और मानस, पैदा हो जाते हैं । जैसे कृष्ण सूत के घर में धन का प्रति सञ्चय होकर, समाज में मञ्जार न होने से, सामाजिक अपद्रव पैदा हो जाते हैं । काम को अति-मात्र रोकने से काम का समा छोटा भाई काय प्रयत्न हो जाता है । “यान् ब्रह्मचारी अति कोढ़ी” इस वाक्य में, मुन्सीदास ने आध्यात्मिक रोगों का बात दिखाई है । मन्ने तपस्वी, “स्वय-

दासास्तपस्विन ", अक्सर चिड़चिड़े होते हैं । पुराण की कथा भी है कि विष्णु की डेवद्वी पर जय और विजय ने सनत्कुमार आदि कुमार ऋषियों को जरा सा कहा "कि आप यहाँ थोड़ा आराम कर लें, कुर्मियों पर बैठ जायँ, सरकार अभी प्रातः कृत्य से निवृत्त नहीं हुए ज्यों ही मिलने के कमर में आवेंगे आपको ले चलेंगे ।" पर इतने ही स "कामानुजेन सहसा त उपाप्लुताक्षा ", काम के अनुज क्रोध से उन कुमारों की आँखें लाल हो गई, शापाशापी की नौवत झा गई, जब विजय का भी तीन जन्म लेने पड़े, कितने ही सनत्कुमारादि के भाइ भर्ताजे ऋषियों को व दैत्य-राक्षस रूप से भोजन कर गये, विष्णु जा को भी एक ओर भक्त ऋष्या और एक ओर मुँहलगुण नौकरों के बीच में निपटारा करते करते तीन अवतारों की दुर्दशा भोगनी पड़ गई । इसलिये साधारण जीव को ब्रह्मचर्य में भा "श्रुति" पचाने की आवश्यकता है कि वातज्याधि, उन्माद, अपस्मार, अतिक्रोध, अतिक्षोभ, प्रमेह, क्षय, आदि न उत्पन्न हो जायँ ।

गार्हस्थ्याश्रम

इसलिये ब्रह्मचर्य को यथा शक्ति उत्तम प्रकार से निवाह कर विवाह करना उचित है ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् । (मनु)
इस आश्रम की महिमा पहिले कह चुका हूँ ।

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च ध्यानप्रियो यतिस्तथा ।

उत गृहस्थप्रमवाश्चत्यार पृथगाश्रमा ॥

सर्वेषामपि चंतेषा षेद श्रुतिविज्ञानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स श्रानेतान् विभक्तिं हि ॥ (मनु)

चारों आश्रम गृहस्थ ही से उत्पन्न होते हैं। वेद का निर्णय है कि सब आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ ही है। यही अपना भी और अन्य तीनों का भी भरण पोषण करता है। आग्नि जायापत्नी प्रकृति-पुरुष हैं। अन्तिम भी। और सार्नकालिक, शाश्वत, दम्पती भी ये ही हैं। पुरुष प्रकृति को, स्थ और स्थ-भाय को, जल-माया को, शिव-शक्ति को जीव-देह को, आत्मा-बुद्धि को, चाहे एक कहिये, चाहे दो अर्धाङ्ग, दो दक्षिण-धाम अर्द्ध, कहिये, चाहे दो कहिये, जाया-मतो, जोड़ा कहिये, चाहे अनन्तानन्त अनेक कहिये, यात प्रत्यक्ष है। फारसी की प्रसिद्ध गीत है।

मन् तू शुद्धम् तू मन् शुनी,
मन् जौ शुद्धम् तू तन् शुनी ।
ता कस् न गोयद् वाद् अज् ई,
मन् दीगरम् तू दीगरो ॥

अर्थात्,

मैं तू हुआ तू मैं हुई, मैं जान हुआ तू तन हुई।

अब तो न कोई फिर कहे—मैं दूसरा तू दूसरा ॥

वेदोपनिषद् के सारमय शब्दों में सृष्टि का मूल कारण ही यही कहा है कि अकेले परमात्मा का मन नहीं लगा।

“एकाकी नारमत, आत्मान द्वेधा व्यमजत, पतिश्च पत्नी चामघन।” मनु ने पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ही त्रिमूर्त्यात्मक कहा है।

एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह ।

विप्रा प्राहुस्तथा चैतद् यो भर्ता वा स्मृताङ्गना ॥

पति, पत्नी, सन्तान, तीनों मिलकर पूर्ण पुरुष होता है। पौराणिक त्रिमूर्ति, ईसाई मत की “ट्रिनिटी”, मनुष्य के तथा

सूर्य के तान शरीर स्थूल-सूक्ष्म-कारण—इन सब के मूल में समानता है। पर इसके विशेष विवरण में पढ़ने का यह अवसर नहीं है।

व्यक्ति-कुल-जाति आदि समस्त मानवचर का समन्वय

इस श्लोक के आशय को एक बात ध्यान में रखने की है। पश्चिम के समाजशास्त्रियाँ और राजशास्त्रियों ने व्यक्ति रूप मनुष्य को, “इण्डिविजुअल” को, समाज का आरम्भक अवयव प्रथवा “अणु”, “यूनिट्”, केंद्र, माना है। भारतवर्ष के ऋषियों ने त्रिमूर्त्यात्मक कुल को, “वैमिली” को, ऐसा आरम्भक अवयव माना है। इसी कारण से, जैसा केन्द्र में भेद है वैसा परिधि में भी भेद है। जैसा व्याष्टि में वैसा समष्टि में। पच्छिम की सामाजिक परिधि “जाति”, “नैशन”, “राष्ट्रीयता”, “नैशनलिज्म”, इत्यादि है। भारतवर्ष के लिये यह परिधि “मनुष्य जाति”, “ह्यूमन रेस्”, “विश्वजनीनता”, “ह्यूमनिज्म” है। और इसी विश्वजनीन भाव को लेकर वर्ण-व्यवस्था एक ऐसा सौँचा, आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार, बनाया गया है, कि इसमें मनुष्य मात्र की अतः जात्युप-जातियाँ, समग्र पृथिवीमण्डल के सब देशों की, अपनी अपनी गुण कर्म योग्यता के अनुसार यथास्थान समाविष्ट की जा सकती हैं, और उनके परस्पर विवादों को मिटा कर, सबको मिलाकर, एक चातुर्वर्ण्यात्मक मानव महासमाज बनाया जा सकता है। ऐसा कोई देश नहीं और कोई काल नहीं, जिसमें

बीसियों सैकड़ों, अथवा हजारों, छोटी बड़ी जातियों, विविध नामों से पुकारे जाती हुई न पाई जायें। पर अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांतों के बल से सबको एक समाज में गूँथने का उपाय और प्रयत्न विशेषतः मानवदर्म हो ने प्राचीन काल में किया। पर आज उम्र धर्म को और आध्यात्मिक सिद्धांतों की ऐसी दुर्दशा है कि अन्य देशों से अत्यधिक इस देश में जाति-जातियों में परस्पर विश्लेष है। जाति शब्द का अर्थ दुमरा है, नर्या का अर्थ दुमरा। इन दोनों अर्थों और शब्दों का मङ्गल का देने से वर्तमान अव्यवस्था और निर्मर्यादता उत्पन्न हुई है। जन्मना जाति। स्वभाव-गुण कर्मोनुसार आज्ञा-वर्णन वृत्त्युपाय नियते इति कर्मणा वरणाद् वर्ण। जाति का अर्थ जात। वर्ण का अर्थ जो विशेषाचार, पेशा, राजगार, जो अपने अपने स्वभाव गुण कर्म के अनुसार वर्ण किया जाय वन लिया जाय। सिंह जाति को मन्तान सिंह जाति। बकरी जाति को मन्तान बकरी जाति। हाथी जाति को मन्तान हाथी जाति। पर अध्यापक (ब्राह्मण) वर्ण की मन्तान तो सिपाही (सत्रिय) वर्ण अथवा दूकानदार (वश्य) वर्ण, अथवा चोन्ना देने वाले, मिहन्त मजदूरी करने वाले (शूद्र) वर्ण के, तथा इसके विलोम, प्रत्यक्ष, लक्ष्य, देकर पढ़ते हैं।

स्त्रीपुरुष-तुलना-समन्वय

अस्तु, पूर्वाक्त श्लोक से यह तो स्पष्ट हो दे, कि स्त्रीपुरुष की आदरणीयता तुल्य मानी है। अथवा स्त्री का आदर अधिक किया है।

जीर्णे भोजनमात्रेय गौतम प्राणिना दया ।

वृहस्पतिरविश्वास भार्गव स्त्रीषु मार्दवम् ॥

चार ऋषियों के चार मुख्य उपदेश हैं । एक बार भोजन किया हुआ अन्न जब जीर्ण हो जाय, अच्छी तरह पच जाय, तब ही दूसरी बार भोजन करना । प्राणिमात्र पर दया करना । विश्वास करते हुए भी अत्यन्त रूप सश्रद्धान्व और परप्रज्ञ न हो जाना, विश्वासपात्र को जोंग करके उस पर निश्वास करते हुए भी स्वयम्प्रज्ञ बन रहना और स्त्रीमात्र से मृदुता, नम्रता, प्रश्रय का व्यवहार करना कुर्याई तिरस्कार, क्रूरता का व्यवहार कभी न करना । शिष्टा का आचार भी यही है । तामोच्चारण में पहिला स्थान पत्नी को, दूसरा पति को, तृतीया । यथा भीताराम, शारदाचतुर्मुख, लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर, इत्यादि । परमात्मा की प्रकृति के ये तीन जोड़ आद्य त्रायिकार हैं । और लक्ष्मी, नन्दा रज प्रधान, सरस्वती और विष्णु, भवप्रधान, उमा-भट्टेश्वर तम प्रधान । रज-कर्म का विवाहसत्त्व ज्ञान से किया जाता है । विना कर्म के ज्ञान निष्फल, विना ज्ञान के कर्म व्यर्थ और अनर्थ । तमस्-इच्छा तो ज्ञान और कर्म दोनों की प्रेरक, शिव रुद्र, भव-हर, गौरी-काली, राग-द्वेष, काम-क्रोधात्मक, मदामम्बद्ध अंगार्धद्वयरूपिणी है । ये ही आद्य तीन जाड़े, महागृहस्थ, ससार के सब कार्य चलाते हैं, और सब महर्षि परमर्षि यति मन्यासी प्रादि के परम पितामह हैं ।

गिरमादुर्देवीं ब्रुहिणगृहिणीमागमविदो

हरेर्पत्नीं पद्मा हरमहचरीमद्रितनया ।

तुरीया कापि त्व दुरङ्गिमनिस्सीममहिमे
महामाये त्रिंश भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ।

(आनन्दलहरि)

मानवधर्म में स्त्रियों का आदर इतना है कि, पुरुष से तुलना को कथा दूर, स्त्रीपुरुष परस्परार्थीग माने हैं । दोनों मिल के ही शरीर पूर्ण होता है ।

स्त्रियः श्रियश्च गे'षु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते सत्र देवता ।

यत्रेतास्तु न पूज्यन्त सर्वास्तत्राऽफला क्रिया ॥ (मनु)

स्त्री का नाम हा गृहलक्ष्मी, गृह की अननपूर्णा है । जहाँ ब्रिया का आदर होता है वहाँ देवता प्रमन्न रहते हैं । जहाँ स्त्रियों का आदर नहीं वहाँ सब क्रिया कर्म, सब यज्ञ परिभ्रम, निष्फल और व्यर्थ हो जाते हैं । मातृत्वन ता स्त्री का स्थान उपाध्याय, आचार्य, पिता आदि सभसे सहस्र गुण ऊँचा है, यह पहिले कह आये हैं । वस्तुस्थिति यही है,

मातृवात्सल्यपूर्णमि सतीमिर्योयते जगत् ।

यच्चो के लिये माता का जो स्नेह है वही जगत् को धारे है । माता का स्नेह और प्राण ही दूध के रूप से मूर्तिमान् होकर नयी नयी पुष्ट का पालन पोषण करता है, नहीं तो मनुष्य जाति उच्छिन्न हो जाय ।

यं मातापितरौ कर्तारं मृते ममये नृणा ।

न तस्यापचिति शक्या कर्तुं यर्परातेरपि ॥

यन्ने के पालने में जो ठेरा माता पिता उठाते हैं उमची, अनपचिति, उसका प्रत्युपकार, उसका अणुनिर्मोचन, सैकड़ों वर्ष के

परिश्रम से भी पुत्र नहीं कर सकता है। उसका ऋणनिर्मोचन का अकेला उपाय यही है कि वह अपनी सतान के लिये वैसा हो क्लेश उठावे जैसा उसके माता पिता ने उसके लिये उठाया। जैसे बहुतेरे पुराने श्लोकों के अर्थ का अनर्थ किया जाता है, वैसे इस सबध में भी मनु के एक श्लोक की दुर्दशा हुई है। “व्याख्या बुद्धिचलापेक्षा”, यदि सात्त्विक बुद्धि से अर्थ किया जाय तो सात्त्विक अर्थ निकलेगा, यदि राजस तामस बुद्धि से तो राजस तामस। जैसा चश्मा वैसा दृश्य का रंग।

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।

पुत्रो रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु की रक्षा की जाती है, रखवारी की जाती है, उस प्रकार स स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिये, क्लेश और दुःख से उनको बचाना चाहिये, इस लापरवाई से छोड़ न देना चाहिये कि अपनी किन्हीं आप कर लेंगी, अपनी सुसावतें आप झेल लेंगी। “न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति” का यह अर्थ नहीं है कि स्त्री को गुलाम बना लेना चाहिये, पिंजरे में बंद कर देना चाहिये। यदि बाधना ही है तो परस्पर प्रेम की रस्सी से बाँधो, लोहे की सिकड़ी से नहीं।

पश्चिम के शिष्टतम और स्यन्ध्वन्दतम समाज में भी यही प्रथा है कि जहाँ कहीं जाने आने में किसी प्रकार के तिरस्कार, अपमान, या शारीरक्लेश का भय हो, वहाँ स्त्रियों के साथ उनकी रक्षा करने के लिये रिश्तेदार या जाने पहिचाने विश्वासपात्र पुरुष साथ जाते हैं। हाँ, सब उत्सवों के लिये अपवाद

होते हैं। जो विशेष विशेष स्त्रियों ऐसी हैं कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हों, उनके लिये यह श्लोक नहीं है। पश्चिम में यदि कोई कोई स्त्रियाँ सिंह का गिकार उत्तम घन्दूक, प्रादि की मामूली के घल से कर लेती हैं, तो भारतवर्ष में तो प्रायः जंगलों में अथवा जंगलों के आस पास रहने वाले जातियाँ न ऐसी स्त्रियाँ प्रकृति पराई जाती हैं जो घन्य पशुआ का मुकाबला और उनसे अपनी और अपने बालकों की रक्षा बहुत मात्तारण दधियानों के बल से कर लेती हैं। ऐसी स्वयंरक्षित स्वतन्त्र स्त्रियाँ के भाव का प्रभाव भारतवर्ष के नाहित्य और शतास में नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पुराणों की निदवाहना दुर्गा के स्वरूप से तथा रा-पूताने के इतिहास से सिद्ध है। स्वयंरक्षितता का तो कहना ही क्या है, जगद्रक्षकता का काम दुर्गा देवी का सुपुत्र है। महिषासुर और शुम्भ निशुम्भ के वध का जो काम देवी से नहीं बना वह देविचा ने लिया। अपने बालकों की रक्षा के लिये मनुष्य जाति की कोमलतम स्त्रियाँ भी निहिनी ह जाती हैं। अथवा, स्त्री का साधारण स्वभाव ही है कि रक्षा चाहता है, रक्षक का आश्रय लेना चाहता है ("पौरुस् प्रादेक्षान्") — यह पश्चिम के स्त्री-पुरुष-प्रभावानुसार वेपक्यैतानिकों ने भी निश्चय किया है।

देव्या यया सतमि जगदात्मशक्त्या

नि शेषदेवगणशक्तिसमूहमर्त्या ।

सामन्विकामनिउदेवमहर्षिपूज्या

भक्त्या नता सा विदधातु शुभानि सा न ॥

(मत्तशर्मा)

अर्थात्, आत्मा की शक्ति रूपिणी जिस देवी ने “इह”, “यह”, “इय” नाम वाले मारे जगत, गमनशील, परिवर्तन-शील मसार को बनाया और फैलाया है, जो अनन्त वनामक शक्तिया की समूहरूपिणी है (आत्मव देवता सर्वा), जिसकी ही उपासना हृदय से मन प्ये और मन महर्षि करते हैं, उस अम्बिका को, जगत्मावरी, जगद्धात्री, शक्ति की, भक्तिपूर्वक नमस्कार है, वह हम सबका भला करे।

देवताभेद-समन्वय

जैसा मैं फिर फिर कहा करता हूँ, अमल में देवता तीन ही हैं, जिन्हीं की पूजा सब देश गौर सब काल में, सब जाति और सब धर्म के सब मनुष्य, सत्ता करते आये, करते हैं और करे रहेगे, चाहे वे ईसाई हा या मुसलमान, यहूदी या पारसो, जैन या बौद्ध। संहृत शब्दों का व्यवहार करने वाला मात्तीयों का तो कहना ही क्या है। अर्थात् सरस्वती, ज्ञान की देवता, लक्ष्मी, धनशैल, शानशैल, शोभासम्पत्ति, ऐश्वर्य, तुजुकाई मत, की देवता तथा गौरी, प्रण को, अन्न को, प्रेम की, संप्रगौ-दय, सम्पत्त्यरुण और मत्ता का देवता, जिनके अनन्त रूपान्तर, (रागद्वेष के अनन्त रूपान्तर और विकारों के अनुसार), अनन्तपूर्ण, पार्वती, उमा, दुर्गा, चण्डी, काली आदि हैं। ये ही तीन, परमात्मा की शक्ति की तीन मुख्य रूप हैं। इन्हीं शक्तियों की उपासना ससार मात्र कर रहा है। और सब द्विर्ग्य और सब विद्या शक्तिस्वरूप ही हैं। शक्ति ही कीभेद और कला हैं।

विद्या समस्तास्तव देवि भेदा

स्त्रियः समन्तास्तकला जगत्सु ।

इहाँ गृहसरस्वती, गृहलक्ष्मी, गृहगौरी, गृहान्तपूर्णों के प्रसन्न रहने से गृह संपृद्ध, सम्पन्न, हँसते, खेलते, नोरोग, इष्ट पुष्ट बालका से पूर्ण रहता है, जिसे दर्शन से नेत्र वृद्ध होते हैं और घर घर में राम कौमल्या, कृष्ण-मशोदा, ईसा-मर्याम, कातिमान्-हसन हुसैन की दिन दिन झोंकी होती है । इहाँ के अप्रसन्न होने से, और गृहचण्डी और गृहहाली बर्त जाने से, गृह नष्ट हो जाता है ।

या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु अलक्ष्मी

पापात्मना, कृतधिया इदं पु बुद्धि ।

श्रद्धा सत्ता, कुलजनप्रभवस्य लज्जा,

सा त्या नता स्म परिपालय देवि विश्वम् ॥

मेधासि धवि विदिताखिलशास्त्रचारा,

दुर्गाऽसि दुर्गभयमागरनीरसद्गा ।

श्री कैटमारिहृदयैककृताधियासा,

गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥ (मप्रशतो)

हे देवि । पुण्यवान् सृष्टी के घर में श्री, शोभा, पापी के घर में अप्रनाद, निशप्रोक्ता, पीमान् के हृदय में मायिक बुद्धि, सज्जन के मन में सकार्य करने की माध, सधा, भया, सत्पुत्रेन के मन में हो, लज्जा, प्रार्थना अर्द्धदरामाव, आग प्रदर्शनामाव, यह सब कुछ तू ही है, मो तुझे प्रणाम है । सब शास्त्रों का सार जाननेवाली मेधा, धारणावर्ता बुद्धि, भी तू ही है । दुर्गम भयमागर के पार करने वाली ताव

असङ्गरूपिणी, अनासक्तिरूपिणी, बुद्धि, अनेली तू ही है ।
 कैटमारि के, (क्रोध को दमन करने वाले के) हृदय में बसने
 वाली प्रसन्नारूपिणी श्रो तू ही है । शशिमौलि, चन्द्रशेखर
 (चन्द्रमा से अलंकृत व्योम) का गौरी शोभा सुपमा तू हो है ।
 जैसे सासारिक सुख के वास्ते, प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए
 मनुष्य, इन तान शक्तियों को उपासना अभ्युदय सम्बन्धी
 त्रिवर्ग, अर्थात् धर्म अर्थ काम (सरस्वती-लक्ष्मी गौरी, ज्ञान-
 क्रिया-इच्छा, विष्णु ब्रह्मा-शिव, सत्त्व-रजस्-तमस्), की प्राप्ति
 के लिये करते हैं, वैसे ससार से विमुक्त होने पर, निवृत्ति
 मार्ग पर आरुढ़ होने पर, मोक्षार्थी होने पर, भी, इसी देवी
 शक्ति के चरम और परम रूप अर्थात् महाविद्या, आत्मविद्या,
 ब्रह्मविद्या, को उपासना उनको करना पड़ती है ।

या मुक्तिहेतुर्गविचिन्त्यमहाव्रता त्व

मभ्यस्यसे मुनियतेन्द्रियतत्त्वसारं ।

मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्

विद्याऽऽसि सा भगवती परमा हि देवि ॥

निष्कर्ष यह है कि जो सम्बन्ध पुरुषःकृति का, शिवशक्ति
 का, है, वही स्वभावतः पतिपत्नी का है और होना चाहिये ।

शिष्य शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु

न चेदेव देवो न खलु कुशल स्पदितुमपि ।

अतस्त्वामाराध्या हरिहरविरिच्योदिभिरपि ।

प्रणन्तु स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यं प्रभवति ॥

(आनन्द लहरी) •

शकर पुरुष सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरो ।

स्त्रीषु सप्रभव विश्व स्त्रीषु सात्मकमेव च ॥

(शिवपुराण)

इस नामन्वय मन्त्र में अन्य सब स्नेह प्रीति के, माता, पिता, पुत्र, पुत्रा, भाई, बहिन, इत्यादि, सम्बन्ध अन्तर्गत हैं, सब इसी से पैदा होते हैं और इसी में फिर लौट हो जाते हैं ।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव

त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

एसा कहों राग के प्रति सीता का वाक्य है । शरद ने भी कैकेयी की गर्हणा करते हुए कहा है,

किं मा घक्ष्यति कौसल्या राषये घनमास्थित ।

किं येना प्रतिघक्ष्यामि कृत्या विप्रियमोदराम् ॥

यदा यदा हि कौमत्या दामीष्व ममोष च ।

भार्यान्व गेनोन्म माव्यधापतिष्ठति ॥

मत्तत प्रियरूपा मे प्रियपुत्रा प्रियनगा ।

न मया सत्कृता यी मत्काराष्टा कृत तथ ॥

इत्यादि ।

अर्थात्, जब राग का को नष्टे जायेंगे, तब कौसल्या गुम्हको क्या कहगी और मैं उनको क्या उत्तर दूँगा ? दासों के, भ्राता के, भाई, भगिनी, माता के भ्राता, मर्मा भाइ रो कौसल्या के मदा मेरा हित और प्रिय किया, और मैंने उनका मत्कार न किया । तथा यशिष्ठ ने भी कैकेयी को भर्त्सना करते हुए कहा है।

अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम् ।
आत्मा हि दारा सर्वेषा दारसंप्रहर्षतिनाम् ।
आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् ॥

इत्यादि ।

यदि राम जङ्गल को जायेंगे, तो उनके स्थान में राज-
सिंहासन पर सीता बैठेगी । पति की आत्मा ही पत्नी है । इस-
लिये यही पृथ्वी का पालन और राजकाय का चालन करेगी ।

निचेइ यह कि जो उत्तम निदर्शन प्राचीन ग्रन्थों में
दिखाये हैं उनमें पतिपत्नी की अन्योऽन्यात्मता ही दिखाई है,
और यही कहा है कि एक दूसरे के लिये इनकी सर्वस्व होना
चाहिये । गौरीशंकर का अन्योऽन्याऽर्धांगित्व भी इसी भाव
की पराकाष्ठा का पौराणिक रूपक है । स्त्रीपुमानुभयात्मक
उभयलिङ्ग जीव भी संसार में होते हैं, यह वैज्ञानिक घात भी
इस रूपक से चोतित होता है, इत्यन्या कथा । वनस्पति वर्ग
सभी उभयलिङ्ग हैं, तथा मानववर्ग में भी पुरुषों में अव्यक्त-
रूप से स्त्री चिह्न, और स्त्रियों में अव्यक्त रूप से पुरुष चिह्न,
वर्तमान हैं, और यदा कदा, लाखों में से एक दो में, दोनों व्यक्त
भी पाये जाते हैं, यह पाश्चात्य आधुनिक वैज्ञानिकों का
कहना है । तिस पर भी, मातृत्वेन स्त्री का गौरव भारतीय
शालीनता सभ्यता में कितना सर्वश्रेष्ठ कर दिया है, यह पहिल
आपसे कह चुका हूँ ।

उपाध्यायान् दशाचार्यं शताचार्यास्तथा पिता ।
महत्तु तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

आप लोगों को ब्रह्मचर्य समाप्त करके गार्हस्थ्य में प्रवेश करना है, इसलिये यह सब पुराने आदर्श आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। इतना यहाँ और कह देना चाहिये कि किमी प्राचीन काल में स्त्रियों को भी विधिषत् उपनयनादि करके वेदाध्ययन रूप ब्रह्मचर्य कराया जाता था, पर समय बढने से यह प्रथा नष्ट हो गयी है। यदि पुन बढकर प्राचीन अवस्था के मनुष्य अवस्था पुन उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रथा भी पुन प्रचलित करनी पड़ेगी। जैसा पच्छिम में देख पड़ता है कि लड़कियों को भी विधिषत् शिक्षा होती है। भारतवर्ष में भी इस ओर समाज का ध्यान बढ हो रहा है। और उपनयन संस्कार का तात्त्विक अर्थ तो शिक्षा ही है, गले में सूत डाल देना मात्र नहीं। बालक को गुरु के "उप", समीप, "नयन", ले जाना, इसलिये कि गुरु उसको "ब्रह्म" के, ज्ञान के, आत्मज्ञान के, आत्मा के, "उप", समीप, "नयन" करे, ले जाय—यह उपनयन-संस्कार का तत्त्व है। ऐसी शिक्षा का अधिकार सभी बुद्धिमानों को है। क्या बालक, क्या बालिका। इसी आशय से गौतम-स्मृति में कहा है,

पुराकाले तु नारीणा मौजीवन्दनमिष्यते ।

अध्यापन च वेदाना सावित्रोवचन तथा ॥

हारीत [२१—२०] में भी कहा है,

तस्माच्छन्दसा स्त्रिय संस्कार्या ।

याज्ञिकी रामायण में कौमल्या के यज्ञभोगों से अग्नि में दहन करने की चर्चा की है। सब पात्रभेद अधिकारभेद की बात है। सिद्धिनी की प्रकृति रसकृति दूसरी, गाय की प्रकृति

संस्कृति दूसरी। आज काल के हिन्दू की स्त्री पति के पीछे चलती है। अंग्रेज की स्त्री, पति के घराल में, साथ साथ, शिव की पार्वती ऐसी। पर्यतवासियों पार्वतीयों का वर्णन कालिदास ने “वनितासखाना” शब्द से किया है।

विवाह भेद समन्वय।

अब विचारणीय बात यह है कि ऐसे पति-पत्नी के गार्हस्थ्य के लिये विवाह आवश्यक है। पर विवाह के विषय में संसार में बहुविध आचार विचार चले आते हैं। और देखने में परस्पर अति विरुद्ध हैं। पर इनका भी समन्वय अधिकारि भेदेन अध्यात्मविद्या के बल से मानवधर्मशास्त्र में किया है।

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्पं प्राजापत्यस्तयासुर।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥

ज्ञानप्रधान सत्त्वप्रधान प्रकृति के लिये ब्राह्म अर्प आदि प्रकार उपयुक्त हैं। क्रियाप्रधान रजोऽधिक क्षत्रिय प्रकृति के लिये गान्धर्व अर्थात् स्वयंवर, और वोयशुल्क वाले युद्धपूर्वक राक्षस प्रकार भी, उपयुक्त हैं। इच्छाप्रधान, द्रव्यसङ्ख्या, अतः तमोऽधिक जीव के लिये पूर्वोक्त में से कई उपयुक्त हैं, तथा शुल्क देकर आसुर प्रकार भी यथाकथञ्चिन् उपयुक्त पर निन्दनीय है। अश्रमजीवों में पैशाच प्रकार जारी है। पर इन आठ प्रकारों में कुछ धर्म्य हैं याको अधर्म्य। यथा आसुर नि य और पैशाच तो अधम और पापिष्ठ ही हैं। अर्थात् कई प्रकार ऐसे हैं जो शिष्ट शालीन सभ्य समाज में पापात्मक और दण्डनीय समझे जाते हैं। और शिष्टों के लिये अनुचित हैं भी। पर सब मनुष्य

तो यकृतों नहीं। असभ्य आत्यादि ("सावेज") जातियों के लिये, जिनमें ये अधम प्रकार प्रचलित हैं ही, इन्हीं को मर्यादा मान लिया है, जिसमें उनकी अव्यवस्थितता और भी अधिक न बढ़ जाय।

भारतवासियों का अक्सर यह विचार है कि पश्चिम में, युरोप अमेरिका में, श्वेतवर्णा में, स्थायवर ही का प्रकार प्रचलित है। यह विचार ठीक नहीं। "सैक्सन" (अर्थात् जर्मन, अंग्रेज, और तद्वंश राज अमेरिकन आदि) जातियों में यह प्रकार कुछ अधिक प्रचलित है, सर्वथा नहीं। "लैटिन" (अर्थात् इटालियन, फ्रेंच, स्पानिश आदि) जातियों में अधिकतर विवाह माता पिता ही तय कर दिया करते हैं। विवाहशास्त्र और सन्ततिशास्त्र के (जो कामशास्त्र के परमावश्यक अंग हैं) निचोड़ और मूल मन्त्र को मनु ने अध्यात्मविद्यानुसार एक श्लोक में कहा है।

अनिन्दितौ स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दतैर्निन्दिता नृणा तस्मान्निन्दान् विवर्जयेत् ॥

जो विवाह के प्रकार निन्दित हैं उनका स्वरूप ही ऐसा है कि उनमें पतिपत्नी का भाव परस्पर शुद्ध स्नेहमय नहीं होता। इस हेतु से जो प्रजा इन विवाहों से उत्पन्न होती है वह भी निन्दनीय प्रकृतिवाली, अशुद्ध स्वभाव की, राजस तामस, दुर्देह और दुर्बुद्धि, ही होती है। पर जो विवाह के प्रकार प्रशंसनीय हैं वे ऐसे हैं कि उनमें जायापती को बुद्धि परस्पर शुद्ध और प्रीतिमय होती है, और इस कारण उनकी सन्तान भी उत्तम शरीर और उत्तम बुद्धि वाली सात्त्विक प्रकृति की होती है।

विवाह की संख्या के विषय में भी इसी प्रकार स्वभाव भेदेन समन्वय होता है। पर उत्तम कोटि में एकपत्नीव्रत ही सदा कहा है। नलोपाख्यान में महामारत में कहा है।

विशिष्टाया विशिष्टेन संगमो गुणवान् भवेत् ।

रामायण की समग्र कथा में एकपत्नीव्रत और एकपतिव्रत की महिमा कही है। अन्यथा, एक स्त्री से बहुत पुरुषों का विवाह, यथा पांडवों और प्राचेतस ऋषियों का, भी पुराणों में कहा है, और आज भी तिब्बत आदि प्रदेशों में होता है। एक पुरुषों के बहुत स्त्रियों से विवाह का तो कुछ कहना ही नहीं। विषयाविवाहादि के भी विषय में हेतुपूर्वक अधिकारिता देखकर मर्यादा बांधी है, पर उस मर्यादा का आजकाल प्रायः तिरस्कार ही हो रहा है। संसार में यही प्रसिद्ध है कि "हिंदू धर्म" का निचोड़ इतना ही है कि दूसरी जाति वाले के साथ स्नातो मत, और विवाह मत करो। और जिसका जाति नाम तुम्हारा जाति नाम हो, उसके साथ स्नातो और विवाह करो। इस प्रथा का मूलहेतु तो बहुत उचित आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। अर्थात्, भोजन की शुद्धि से शरीर का बल और आरोग्य, और विवाह की शुद्धि से संतति की दिनों दिन उत्तमता। पर सच्ची शुद्धि और विशिष्टता को तो फोड़ देखता नहीं, जातिनाम ही देखा जाता है, और इस जातिनाम की आद में अशुद्ध से अशुद्ध भोजन और दुष्ट से दुष्ट और अनुचित से अनुचित विवाह बरामद होते हैं।

पुत्र-भेद समन्वय ।

पुत्रा के विषय में भी द्वात्रिंश प्रकार के पुत्र अवस्था भेद से गिनाये हैं । किन्ती किसी गिनती से अठारह उन्नीस तक भी हा जाते हैं, (जैसा मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री गोविन्ददास जो ने अपनी "हिन्दुधर्म" नामक अंग्रेजी पुस्तक में दिखाया है) पर उत्तम प्रकार औरस पुत्र हो कहा है, जो अनिन्दित विवाह से उत्पन्न हुआ हो ।

अगादगात्प्रभवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मा वै पुत्र नामासि वर्धस्थ शरदा शतम् ।

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्या जायसे पुन ॥

पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, हे पुत्र, मेरे एक एक अङ्ग से तेरा एक एक अङ्ग बना है, विशेष कर मेरे हृदय से तू उत्पन्न हुआ है । पुत्र के नाम से तू मेरी आत्मा ही है । जाया का जायात्व इसी हेतु से है कि पति उसके शरीर में न पुनर्पार पुत्ररूप से जायमान होता है ।

यह मन्त्र भाव, एक एक बड़े गभीर, बड़े सात्विक, बड़े उदार हैं । यदि समाज में इनका ठीक ठीक प्रचार हो तो आज समाज का स्वरूप ही दूमरा हो जाय ।

यहाँ यह बात भी कहनी चाहिये कि जैसे शरीरमध्यस्थ को किये हुए, मग्न सुपरिष्क परिपुष्ट शुद्ध शरीर वाले माता पिता को शरीर संतान उत्तम और सच्ची होती है, और कच्ची की कच्ची, जैसे ही कच्ची बुद्धि विद्या वालों की बौद्ध संतान शास्त्र-ग्रन्थ-निघण्टु काव्यादिस्फुरिणी भी कच्ची होती है । इस लिये जैसे शरीर मध्यस्थ की आयुश्यकता है वैसे बौद्ध मध्यस्थ

की भी परमावश्यकता है। आज काल यह बहुत देख पड़ता है कि जैसे स्कूल में पढ़ने वालों के भी लड़के लड़की पैदा होते रहते हैं, वैसे ही वे पुस्तकों और लेख लिखकर छपाते भी रहते हैं। फल यह हुआ है, जैसा तुलसीदास ने कहा है,

भूमि हरित तृन संकुल सूक्ति परै नहि पथ ।

जिमि पारंगत विवाह ते लुप्त भये सद्म य ॥

कच्चे आदमियों से और कच्चे लेखों और ग्रंथों से देश भर गया है। चिरसयमी स्त्री पुरुष शरीर को और बुद्धि विद्या को अच्छी तरह परिपुष्ट करके शरीर भी और बौद्ध भी सन्तान उत्पन्न करे तो देश का बहुत उपकार और कल्याण हो।

ज्ञान शौर्य मह सर्व ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित ।

ज्ञान देना भी गृहस्थ हा का काम है ।

यस्मात्त्रयोऽन्याश्रमिण ज्ञानेनान्नेन चान्यहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज् ज्येष्ठाश्रमो गृहा ॥

विधवाविवाहादि समन्वय ।

गृहस्थ के सम्बन्ध में विधवा विवाह का भी प्रश्न उठता है। आप लोगो को गुरुकुल से समावृत्त होने के बाद समाज में जाकर समाज-सुधार के सम्बन्ध में इस प्रश्न का भी सामना करना होगा। तो देखिये कि मानव धर्म में इस प्रश्न का भी उत्तर उमो प्रकार दिया हुआ है जैसा और प्रश्नों का। अर्थात् सध प्रकार के मित्र मित्र प्रकृति के जोषों के लिये मित्र मित्र मर्यादा, बुद्धिपूर्वक, धियेपूर्वक, देशकाल-वस्था-विचारपूर्वक, यौधो है। जब परमात्मा ने सभी प्रकारों

को संसार में स्थान दिया है तो मानव धर्म क्यों न स्थान दे ? हाँ, उचित स्थान प्रत्येक वस्तु को देना चाहिये । इसलिये उत्तम कोटि तो यही है कि एकपत्नीव्रत और एकपतिव्रत किया जाय । पुरुषों में राम का एकपत्नीव्रत प्रसिद्ध है । स्त्रियों का तो कहना ही क्या है । पर जिनकी प्रकृति में रजस् तमस् की मात्रा अधिक हो उनके लिये अनुमति है कि पुनर्विवाह करे । पर वैसे आदर को पात्र न समझी जायें जैसी पुनर्विवाह न करनेवाली विधवा, जो अपने को साधु और तपस्वी बनाकर परोपकार में प्रवृत्त हो जाय, और ऐसा समझे कि मानों ममय से पहिले ही धानप्रस्थ और संन्यास हमको मिल गया । जैसा मागवत में कुन्ती ने कृष्ण से कहा है,

विपद सतु न शरवत् सत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

ह जगद्गुरो, मुझे संपत् नहीं चाहिये, विपत् ही चाहिये, जिसमें तीव्र स्मरण और ध्यान करके आपका दर्शन पाऊँ और पुनर्जन्म का दर्शन छोड़ूँ । और कृष्ण ने भी ईश्वर भाव से कहा है,

यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वं हराम्यहम् ॥

जिसका मैं सच्चा कल्याण करना चाहता हूँ उसकी सारी सासारिक सुख संपत्ति छीन लेता हूँ । ऐसी उत्तम सती स्त्रियों के लिये ही कहा है,

सतीमिर्घोषते जगत् ।

स्वेद का स्थान तो यह है कि जैसा और विषयों में वैसे इसमें, बुद्धि चली हो गयी है ।

अधर्ग धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् निपरोताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥

जहाँ किसी बाला या युवती स्त्री पर, विशेष करके जो निस्संतान हो, यह आपत्ति आई कि वह विधवा होगई, तो बजाय इसके कि उसके ऊपर अधिक दया करे और सहानुभूति करे, सब घरवाले उसको और कोसने लगते हैं, और तरह तरह से महा कष्ट देते हैं, यहाँ तक कि साधुता और तपस्या की ओर तो उसका मन बढ़ने नहीं पाता, दुःख क्रोध और शोक से ही जलता रहता है, और वह अकसर अपना आत्मघात भी कर लेती हैं, और उसके शाप से और अपनी क्रूरता के पाप से वह कुल भी नष्ट हो जाता है। चाहिये कि ऐसी दुःखिता को गोद में जो कोई छोटा बच्चा घर में हो वही डाल दिया जाय, कि तु इसको अपना बच्चा समझ, और इसमें प्राण अटका, इसका भी पालन पोषण कर, और इसके स्नेह से अपने दिन काट, घर में सब की दयापात्र तथा तपस्विनी साधो होकर सहाय करने वाली और आदरपात्र भी बन। यदि इस प्रकार से उसका मन ऊँचा रखा जाय, उसका आश्वासन किया जाय, तो घर में चारों ओर प्रेम प्रीति बनी रहे, उस हतभागिनी का भी दुःख कम हो, घर में दूसरों की सहायता के लिये एक अपना स्नेही जन सदा प्रस्तुत रहे, ऐसा जन जिसको स्वार्थ बहुत थोड़ा और परार्थ ही को फिक्र अधिक हो। और संसार में उसके शरीर से मनुष्य संख्या की वृद्धि भी न हो। इस संख्या के नियमन की भी आवश्यकता है क्योंकि अन्नवस्त्रादि आवश्यक प्राणधारणोपयोगी वस्तुओं की मात्रा

कम और मनुष्यों की संख्या अधिक होने से, परस्पर संघर्ष, द्रोह, ईर्ष्या, मत्सर, युद्ध बढ़ते हैं। इस विषय के समय में बहुत कुछ कहने सुनने की गुस्ताइश है, जो यहाँ नहीं। कहा सुना जा सकता। थोड़े में यही, कि प्रकृतिभेद से नियमभेद होना चाहिये। किन किन अवस्थाओं में विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिये, वे सब स्मृतियों में गिनायी हैं। न मन धान दाईस पसेरी के हिसाब से बिकना चाहिये, न सब भैंस एक ही लाठी से हौंकी जा सकती हैं। प्रत्येक विधवा के विषय में शांत मन से उसके पतिकुल और पितृकुल के धृद्धा को विचार करना चाहिये। जब तक वह स्वयम् शांति से, तपस्या से जीवन व्यतीत करना पसन्द करे, तब तक उसको इसमें सहायता देनी चाहिये, पर यदि पुनर्विवाह करने के लिये उसकी इच्छा उत्कट हो तो उसका यथायोग्य पुनर्विवाह प्रायः विपन्नोक्त पुरुष से कर देना चाहिये।

गानप्रस्थ।

गृहस्थस्तु यदा पश्येद् बलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यापि चापत्य तदाऽऽरम्य समाश्रयेत् ॥ (मनु)

गृहस्थ जब अपने शरीर पर कुरियों, बालों में सफेदी, और लड़के की गोद में लड़का देखे, तब घर, शहर, दुनियावी रोजगार, धन दौलत, कमाने की फिक्र, स्वार्थ बुद्धि, सब छोड़कर, किनारे, पास के उपवन में, अथवा दूर के वन में, अरण्य में, जा बसे। और परार्थ में लगा जाय, समाज-सेवा हो जाय, जो पहल धन मञ्जित किया है उससे ध्यना और अपनी पत्नी का भी जीवननिर्वाह करे, और दूसरों की भा

यथासम्भव सहायता करे। नवीन अर्जन की वृद्धि छोड़ दे, क्योंकि इसमें अवश्य परस्पर द्रोह होता है। वानप्रस्थ होकर किसी से कुछ ले नहीं, दूसरों को ही केवल दे। सदा यज्ञ करता रहे, और अपने ज्ञान की भी वृद्धि नित्य करे।

स्वाध्याये नित्ययुक्त स्याद् दान्तो मैत्र समाहित ।

दाता नित्यमन्तादाता मर्वभूतानुकम्पक ॥ (मनु)

बहुविध-यज्ञ समन्वय ।

यही यज्ञ का असली अर्थ है। यज्ञ बहुत प्रकार के हैं।
एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणा मुने ।

(ब्रह्मयज्ञा दैवयज्ञा आत्मसयमयाजिन ।

इन्द्रियेष्वपि होतार प्राणायामपरायणा ॥)

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथैव च ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय संशितव्रता ॥ (गीता अ०४)

ब्रह्म के मुख में, पद के उदर में, शास्त्रग्रन्थों के पृष्ठों पत्रों पर, ज्ञान के भीतर, बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। यथा, सब में आत्मभावना रूपी सर्वोत्तम ब्रह्मयज्ञ, प्रकृति की विविध देवरूपी शक्तियों का विविध प्रकारों से आवाहन और लोकोहितार्थ प्रयोग दैवयज्ञ, आत्म-सयम अर्थात् इन्द्रियनिग्रहरूपी यज्ञ, निरहकारभाव से इन्द्रिय-तर्पण, प्राणायाम, द्रव्यों का दान, तपस्या, योग, ज्ञानसंग्रह प्रचार—सभी यज्ञ हैं। पर सब में यह भाव समान है कि स्वार्थ छोड़े, परार्थ साधे, जिससे जितना जैसे अपनी अपनी प्रकृति गुण के अनुसार बन पड़े।

पर जैसे अन्य विषयों में वैसे यहाँ भी, सात्विक बुद्धि को तामस बुद्धि ने विपरीत कर डाला है। मोक्ष ने (शान्तिपर्व में) युधिष्ठिर से छात्र धर्म का प्रशंसा करते हुए सबसे बढ़कर उसका गुण यह कहा,

आत्मत्यागं सर्वभूतानुकम्पा

प्रत्यक्षं ते भूमिपाला यथैते ।

अर्थात्, धर्मपालन द्वारा सर्वभूतों को अनुकम्पा के लिये अपने शरीर और प्राण का भी त्याग देना, जैसा इन सहस्रों भूमिपालों और लक्षशः योद्धाओं ने धर्मयुद्ध में तुम्हारा साथ देकर प्रत्यक्ष दिखा दिया है। पर आत्मत्याग तो किया नहीं जाता, अपने प्राण क्या अपनी सम्पत्ति का अंश भी परार्थ छोड़ते नहीं बनता, मूक निर्दोष निर्बल पशुओं का प्राण यह के नाम से लिया जाता है, और इस उद्देश्य से कि यज्ञकर्त्ता को पेटिक और आमुष्मिक स्वार्थलभ हो, परार्थ का तो स्वप्न भी नहीं। तथा, दुर्गासप्तरात्री का पाठ तो लाखों ब्राह्मण, आदि, हिन्दू नामदारी करते हैं, पर बलिदान के लिये एकका ही काटते हैं, या इतनी हृदय में हृदय और क्रूरता न हुई तो कृष्णाङ्क, कौटङ्क, को हलाल कर डालते हैं। मुरय राजा और ममाभि यैश्य ने अपने मांस और कथिर को बलि दुर्गा को दी थी, इसको भूल जाते हैं।

ददतुस्तौ बलिं दैव निजगात्रास्त्युचितम् ।

हे भाई ! बलि का अर्थ आत्मबलि है, परबलि नहीं। यज्ञ का अर्थ निज स्वार्थ का त्याग और तपस्या पर के प्राण और पर के अर्थ का अपहरण नहीं।

स्वार्थ-परार्थ-समन्वय ।

इस प्रकार से गार्हस्थ्य के बाद वानप्रस्थता रखकर मानवधर्म में स्वार्थ और परार्थ का समन्वय किया है, और “इयिद्विद्व्यु आलिङ्गम” और “सोशालिङ्गम” के, व्यक्ति और समाज के, व्यष्टि और समष्टि के, विरोध का परिहार साधा है । शुरु उमर से आधी उमर तक स्वार्थ अधिक, पिछली उमर में परार्थ अधिक ।

महाभारत में एक स्थान पर कहा है,

न जानपदिक दु खमेक शोचितुमर्हति ।

भागवत में एक स्थान पर कहा है,

एतावानव्ययी धर्मं नित्यं मद्भिरनुष्ठित ।

यल्लोकशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचात्त इष्यति ॥

अर्थात्, दुनिया मर की फिर एक आदमी अकेला कहाँ तक करे । तथा, “दया धर्म को मूल है, पाप मूल अमिमान”, मूलधर्म हो “अनुकम्पा” है, लोक के दु ख से दु खी और सुख से सुखी होना । इन विरुद्ध बातों का समन्वय भी इसी सम्बन्ध में होता है । पहिली उमर में अपनी और अपने कुल कुटुम्ब की चिन्ता अधिक पिछली उमर में लोक की चिन्ता अधिक । तथा यह भी, महाभारत के श्लोक का यही अर्थ समझिये कि दूसरों को चिन्ता उसा हृद तक करने चाहिये जहाँ तक महायत्ना करने का सम्भव हो ।

चिन्ता चिन्ता समाख्याता तयोर्दिन्ता गरीयसी ।

और,

तस्मिन्नपरिहार्येऽर्थे न त्व शोच्यतुमर्हसि ॥ (गीता)

बहुधा वृद्ध लोग अपने कारवार को, धनदौलत को, दाँतों में पकड़े रहते हैं, जिसका फल यही होता है कि उनके सत्तान भी उनसे असन्तुष्ट रहते हैं, और लोक में भी उनका अपवाद होता है । यह सब दोष बच जाय, और समाज को वृद्ध, अनुभवी, उदार हृदय, निस्वार्थ, लोकहितैषी, सहायक और नेता बना पर्याप्त मर्यादा में मिलते रहें जो सब प्रकार के पञ्चायती काम, यथा "अदालती" मामिलों मुकद्दमों का पञ्चायती निपटारा, या डिस्ट्रिक्टबोर्ड, म्युनिसिपलबोर्ड आदि का काम, या धर्मसभा, लेजिस्लटिव कांसिल, आदि में नये कानूनधर्म बनाने का काम, उत्तमता से, बिना शुल्क के, चला सकें, यदि वानप्रस्थ आश्रम की प्रथा फिर से जागे । ऐसे निर्लोभ, निःस्वार्थ, परिष्कृष्ट आश्रमियों की कमी के कारण सब प्रकार के 'पब्लिक' सामाजिक सार्वजनिक काम भी जो दुर्दशा आज जाल हो रही है वह हम सबकी आँखों के आगे हैं ।

सन्धास

प्रवृत्ति निवृत्ति समन्वय ।

चनेषु तु विद्वत्पुत्र एतीय भागमायुष ।

चतुर्थमायुषो भाग त्यक्त्वा संगान् परिभ्रजेत् ॥

ऋणानि श्रीयथाकृत्य ननो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य तान्येव मोक्षमिच्छन् प्रजल्पेत् ॥ (मनु)

आयु का तीसरा भाग घनस्थावस्था में बिताकर, चौथे-पन में सब सगों को छोड़कर परिव्रजन करे ।

तीनों आश्रमों के कर्तव्य का पालन करके, और उसके द्वारा तीनों ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देवऋण, चुकाकर, जब देखे कि उक्त रूप से समाज की सेवा का भी बल अब शरीर में नहीं है, तब सर्व संन्यास करके परिव्रजन करे । केवल शरीरयात्रामात्रोपयोगी प्रयत्न करे, और सर्वदा आत्मचिंतन और सर्वलोक का शुभध्यान । यदि तीनों ऋण चुकाये बिना मोक्ष की ओर मन दौड़ावेगा तो ऊपर उठने के बन्धे और नीचे गिरेगा । भक्तिमार्ग को माकारोपामना में भी कहा है, स्वधर्मकर्मविमुखा केवल नामराशिण ।

ते हरेर् द्वेपिणो मूढा धर्मार्थं जन्म यद्वरे ॥

अर्थात् अपने धर्म कर्म न विमुक्त, केवल हरि का नाम जोर जोर से चिन्ता कर दूसरों को पुनाने वाले मनुष्य, हरि के भक्त नहीं, प्रत्युत द्रोही हैं, परम मूढ़ हैं । क्योंकि हरि का जन्म इसलिये नहीं हुआ कि लोग उनका नाम मात्र रटें, किंतु इसलिये कि धर्म का पुन व्यवस्थापन हो और लोग धर्माचरण करें । तो ऋण चुका कर परिव्रजन करना, और आत्मचिंतन द्वारा ऊँचे नीचे जीशों में अंतरात्मा की सूक्ष्म गति की ध्यानयोग से पहिचानना चाहिये ।

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।

ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिनस्यातरामन ॥

अपना भी मन बहलाता रहे, किसी एक गृहस्थ पर कई दिन तक मित्रता देने का चोख भा न हो, विविध वेशादन से

जो ज्ञान की पूर्ति होती है और जो पूर्वाश्रमों में बाकी रह गयो हो वह भी हो जाय, विविध देश देशान्तर के आचार विचार देखकर और सब में आत्मा की गति पहिचान कर बुद्धि का संकोच और मन को गांठ और आपद् के बंधन भी जो कुछ रह गये हों वे सब दूर हो जायें, और आत्मज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान, पूर्णरूप से सम्पन्न हो जाय, इसलिये परिश्राजक होना, एक स्थान से दूसरे स्थान को घने तफ चलते रहना । भागवत में शुक के विषय में कहा है,

स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् ।

अश्रेष्ठते महामागस्तीर्थाकुबस्तिदाश्रमम् ॥

अर्थात्,

वह पुराणयालक घरवारन के घर उतनिहि बेरि सदै ।

जय लौं गौ को दूध दुहानो अंजुरिन नाहि गदै ।

वन गेहन कौ भाग्य यदावत तीर्थ बनावत फिरत रहै ॥

सम्मान की इच्छा और अनिच्छा का

समन्वय ।

यह सभी संन्यासियों के चतुरूप है कि साक्षान् आशीर्वाद स्वरूप होकर, सारे देश में शुभषामना, शांति, प्रीति, अभ्यात्म चर्चा, फैलायें, जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिये भी बैठे उसी को तीर्थ बना लें, सब के आदरपात्र बने, और यदि उनके मन में छिपी हुई लोकैयणा भी कुछ बची हो, अर्थात् आदर सम्मान पाने की इच्छा तो उनकी भी पूर्ति कर ले । पर संन्यासी के लिये नियम यही है कि,

प्रतिष्ठा शौकरी विष्ठा गौरव घोररौरवम् ।
 यद्यपि गृहस्थ के लिये इसके विपरीत है,
 यिपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा
 सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम ।
 यशसि चाभिरुचिर्व्यसन श्रुतौ
 प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

अर्थात् मन्यासी के लिये प्रतिष्ठा की लालच करना तो
 ऐसा पतन है मानों शूकर होकर विष्ठा को लालच करना । पर
 गृहस्थ के लिये महात्मता यह है कि विपत्ति में धीरज धरै,
 अभ्युदय में दर्प न करे प्रत्युत क्षमाशील सहनशील हो, समा
 में वाग्मी हो, युद्ध में विक्रमी, वेदाभ्यास का न्यसनी, और सब
 यश का, उदार पुण्यकर्मों से पाई हुई कीर्ति का, अभिलाषी हो ।

समाहार ।

इस प्रकार से पदे पदे देश-काल-निमित्त-अवस्था-मात्रता-
 अधिकार-गुण-स्वभाव आदि के भेदों से धर्म का भेद करके,
 सब भेदों का समन्वय, सब विरोधों का परिहार, इस मानव-
 धर्म में अध्यात्मविद्या के बल से किया हुआ है । “विमज्य
 वचनीय”, “विविच्य पक्तव्यम्” ।

पहिले कह आये हैं, अध्यात्म-विद्या कोई परलोक ही की
 छिपी ही बात नहीं है । चमड़े की आँख से भी देखी जा सकती है ।

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम् ॥ (गीता)

पर, हाँ, उसकी आर आँख फेरने की आवश्यकता है ।

यदि उस ओर और हो न धुमायो जाय तो कैसे देख पड़े ? अध्यात्म का अर्थ आत्मा-मग्नन्धी, आत्मा-का स्वभाव, आत्मा की प्रकृति, जिसमें तीन गुण हैं। वेदात्त के शब्दों में चित्, आनन्द, सत्। सांख्य के शब्दों में सत्त्व, तमस् रजस्। न्याय के शब्दों में ज्ञान, इच्छा, क्रिया। वैशेषिक के शब्दों में गुण, द्रव्य, कर्म। इनके ज्ञान के अनुसार, मानवधर्म में, मनुष्य समाज को चढाने के लिये नियम बाँधा गया है, और सब प्रकार के मनुष्यों के लिये चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य के द्वारा समाज में स्थान निर्णय किया गया है, यदि उनका अर्थ ठीक समझते बन पड़े।

कुरु कर्म त्यजेति च।

अर्थात् कर्म करो, और कर्म का त्याग करो, कर्म मत करो—यह दोनों तरह की बात, परस्पर अत्यन्त विरुद्ध मानव धर्म में कही है। पर अधिकारिभेद से कही है, इसलिये विरोध कुछ नहीं है। यौवन के लिये “कुरु”, वार्धक्य के लिये “त्यज,” प्रत्यक्ष ही उचित है।

प्रकृति के विरुद्ध कोई बात करने का, या विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों को जबरदस्ती से एक ही रास्ते पर चढाने का, मिथ्या प्रयत्न नहीं किया है। प्रकृति के नैसर्गिक नियमों का केवल परिष्कार मात्र कर दिया है।

यदि “मदायशास्त्रे लिखितं” का हठ और आप्रद जोड़कर, अध्यात्मविद्या के अनुकूल तर्क से, यथायोग्य, आश्चर्य-कृतानुसार, धर्मों में संशोधन, संयोजन—वियोजन, प्रवर्धन-निवर्धन, किया जाता रहे, तो आज यह आर्यामानवसमाज

जिसको देशनाम से हिन्दू (सिंधु) समाज कहने लग गये हैं, फिर स उन्नति पर आरुढ़ हो सकता है। और “शास्त्री” लोग भी अपने काम के लिये “शास्त्र” के सशोचन-परिवर्त, के मिद्धात को मानते भी हैं। दूसरे पक्ष को यही सुनाते हैं कि “शास्त्र को यह आज्ञा है, और वह आज्ञा है”, पर अपने मतलब के समय, यथा कलियुग्य प्रकरण में, पढ़ते हैं कि,

एतानि लोकापुत्त्यर्थं कलेरादौ महात्मनि ।

निर्यत्तितानि विद्वद्भिर्व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥

अर्थात् कलियुग के आदि में विद्वानों ने लोकहितार्थ शास्त्र को बदला। तो अब भी वैसा क्यों नहीं हो सकता ?

विरोध-परिहार ।

इस स्थान पर एक विशेष विरोध का परिहार कर देना उचित होगा। उसकी चर्चा इस व्याख्यान के आरम्भ में की गई है। अर्थात् यह भी कहा है,

एकोऽपि वेदविदुधर्मः य व्यवस्येद् द्विजोत्तम ।

स विज्ञाय परो धर्मो नाऽज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥

अर्थात्, एक भी अध्यात्मवित्तम मनुष्य जो निर्णय करे वही धर्म जानना, और दस हजार भी अज्ञ आदमी जो कहें उसको धर्म नहीं जानना। और यह भी कहा है,

महाजनो येन गतः स पन्थाः ।

“बहुतायत आदमी जिम ओर जायें वही रास्ता ठीक है।”

कोई तो सहज में इस विरोध का परिहार इस प्रकार

‘धरते हैं कि महाजन शब्द का अर्थ हो श्रेष्ठ] पुरुष, वेगवित्, अध्यात्मवित् है। पर यह अर्थ उस स्थान पर किसी प्रकार नहीं सघता। पूरा श्लोक तो यह है,

तर्कोऽप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना

नैको ऋषिर्षस्य च च प्रमाण ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया,

महाजनो येन गतः स पन्था ॥

(कहाँ पाठ है, “श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना”, आशय वही है।) जब श्रुतियों की चर्चा कर ली, और मंत्रकृत और गप्रद्वष्टा घेठ वेदांत प्रवर्त्तक ऋषियों की भी चर्चा कर दी, तब इनसे उदकर और कौन श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जो “महाजन” शब्द का अर्थ हो सकता है? अन्यत्र, प्रायः श्रेष्ठ पुरुष के वास्ते “महापुरुष” शब्द का प्रयोग संरुद्ध में होता है, “महाजन” का नहीं। और भी। महाभारत के जिस योगपर्वान्तर्गत विदुरप्रजागरपर्व, अथवा विदुरनीति, में उक्त श्लोक है, उसी में उ दो श्लोक भी मिलते हैं,

एक पापानि कुरुते फल मुक्ते महाजा ।

मोक्षारो विप्रमुन्य से कर्त्ता दोषेण लिप्यते ॥

देशाचारान् समयान् जातिधर्मान् बुभूषते यः स परायणः ।

स यत्र तत्रागितः सैव महाजनस्याधिरस्य पत्योति ॥

पाप तो एक मनुष्य करता है, उससे जो लाभ होता है उसको महा-जन समूह भोगता है। लाभ को भोगने वाले का हट जाते हैं, करने वाले को ही दोष लगता है। देरा नरा ये क्षमयाचार को, विविध नातिया के धर्मों को, जाननेवाला,

आगा पीछा विचारनेवाला, जहाँ कहीं भी जा बैठे वहीं वह महा-जन समूह का अधिपति हो जायगा। इस श्लोक में महाजन का अर्थ जनसमूह के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता, और मराठी गुजराती भाषाओं में आज तक भी महाजन शब्द का प्रयोग इसी जन-समुदाय के अर्थ में होता है।

तो अब विरोध-परिहार कैसे हो ? दो प्रकार से। एक तो यह कि जय विद्वान् बुद्धिमान् को भी बुद्धि विद्या काम नहीं देतो, तब जो सारथी महत्-बुद्धि, अन्यक्तबुद्धि जन समूह में व्याप्त है, जिसको सूत्रात्मा, विश्वात्मा, बृहत्वात् ब्रह्मा, यिसि-नोति व्याप्नोति विश्व इति विष्णु, सर्वेषु शेते इति शिव, इत्यादि कहते हैं, जिसको पश्चिम के शब्दों में "कार्मिस् इटेलिजेस्", "यूनिवर्सल् माइड्" "क्लेफ्टिव माइड्", "कामन् सेंस्", "मास् माइड्" "पब्लिक् ओपिनियन्" "अन्-कान्शस मैड" आदि कहते हैं, जिसको सूफी भाषा में "अक़लि-कुल्", "लौहि-महफूज", "इकीक़ति-मुहम्मदी" आदि शब्दों से कहते हैं, उसीका भरोसा करना ही पड़ता है। कोई दूसरा पारा ही नहीं। दूसरा परिहार यह है कि यह न्यायिक अध्यात्मवित् है, इसकी बात मानना चाहिये, ऐसा विश्वासरूपी निर्णय भी तो जनसमूह महाजन ही करेगा। नहीं तो कितना भी वह अध्यात्मवित् हो, पर जनता उसका ऐसा न माने जाने, तो उसका उपदेश व्यर्थ हो जायगा, कोई न सुनेगा। इसलिये अध्यात्मवित्तम के उपदेश की सिद्धि भी जनता पर ही आश्रित है, जनता के ही अधीन है। एधम् अन्याज्यागय है, अध्यात्मवित् जनता का शुभचिन्तन करे और जनता

सर्गे विश्वास करे, तमो धर्म का आझान, व्यवसान, सस्थापन, प्रवर्तन, सशाधनादि उचित प्रकार से हो सकता है। इमलिये प्राचीन काल से यह प्रथा चली आई है कि जब जोड़ नया और जटिल प्रश्न उपस्थित हो जिसके उचित-उचित समाधान पर जनसमुदाय के हिताहित का आशय हो, तो उस जनसमुदाय को सभा में, सदस् में, समिति में, एकत्र कर के, उस प्रश्न के पक्ष-प्रतिपक्षों का, विविध प्रकार के सके उत्तरों के गुण दोषों का, विचार, सुझावों, वृद्धों, पाम्मियां, विद्वानों, बुद्धिमानों द्वारा किया जाय, और जिस पक्ष को, जिस उत्तर को, जिस समाधान को, जिस नये कार्यप्रकार को, अंतरात्मा की प्रेरणा से, उस समुदाय के भूयसीय लोग उचित जाने, अध्यात्मयित्तम का कहा हुआ समझें, उसी का स्वीकार और प्रयोग किया जाय। इस प्रकार से अध्यात्मपितृ-निर्णय का और महाजन के निर्णय का समन्वय हो जाता है।

कुछ अन्य समन्वय ।

राष्ट्रप्रकारभेदों अथवा शासनपद्धति-भेदों का समन्वय ।

हाल में एक पुस्तक मेरे भेजने में आई। अल्मोदा-विद्वानो श्री यदरीमाह तुलपरिया ने उसका मंथन किया है। नाम उसका "दंतिफ शास्त्र" रखा है। पुस्तक छोटी है पर बहुत उत्तम और सारगूत है। उपोद्घात में उन्होंने कहा है कि पुराने प्रयोगों से विषय का समझ किया है। पर

खेद है कि न यकृत्ता ने इन प्राचीन ग्रंथों के नामों का उल्लेख नहीं किया। यदि किया होता तो पाठकों को उस विषय के अन्वेषण गवेषण में सहायता मिलती। अस्तु। इस पुस्तक का विषय राजशास्त्र, राजनीति, राजधर्म, दण्डनीति आदि नाम से प्रसिद्ध विषय है, जिसको पश्चिम की बोली में "पॉलिटिक्स" "सिबिक्स" आदि कहते हैं। पुस्तक में राज्यों के दो मुख्य प्रकार कहे हैं, स्वराज और परराज। फिर एक एक के कई कई भेद कहे हैं, और उनके नाम बहुत अर्थगर्भ सांकेतिक शब्दों से बताये हैं। यथा, ब्राह्म, वैव, प्राजापत्य, गाधर्वा, याज्ञ, मानव (जैसे मनु ने विवाहों के), और हस्तिक, व्याघ्रक, आदि। और इन सब प्रकारों के समन्वय के लिये सिद्धान्त यह दिखाया है कि जहाँ जहाँ ऐसी ऐसी (सात्त्विक, अथवा राजस, अथवा तामस, अथवा सक्कीर्ण) प्रकृति की अधिकांश प्रजा होती है, वहाँ वहाँ इस इस प्रकार का राज होता है और उपयुक्त ही है। श्री कार्ष्णाप्रसाद जायसवाल जी ने भी हाल में एक पुस्तक "हिंदू पॉजिटी" के नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने वेद पुराण स्मृति धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थों से सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में इस भारतवर्ष में विविध प्रकार के राष्ट्रप्रबंधों की परीक्षा मानव-धर्म की परिधि के भीतर ही की गई है, यथा राज्य, मौज्य, नैराज्य, द्वैराज्य, साम्राज्य, स्वाराज्य, उग्रराज्य, संघराज्य, गणराज्य। और इनके अंतर्गत पौर, जानपद, श्रेणी, पूग, आदि के प्रबन्ध भी होते थे। इनको आज काल के अंग्रेजी शब्दों में "मानकी, डायकी, रिपब्लिक, एम्पायर, फेडरेशन,

आलीगार्की, म्युनिस्त्रिपलबोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रेंडगिल्ड" आदि शायों से फहेंगे।

ननस्त सजीव निर्जीव पदार्थों का सस्वादि गुणभेदेन समन्वय ।

इसी तरह, प्राचीन शिल्प के विषय में, कांगड़ी के गुरुकुल की जो "वेदिक मैगेजीन" नामकी मासिक पत्रिका निकलती है, उसमें कुछ काल से श्री क० वि० घजे महाशय प्राचीन भारतीय शिल्प पर पड़े उत्तम लेख लिख रहे हैं, जिनसे बहुत सौ सुसुगुप्त विस्मृत बातें फिर से प्रकाश हो रही हैं। इन लेखों में तरह तरह के नगरों के, पाम, खेद खर्बटों के, गृहों के, सड़कों के, पत्थरों के, धातुओं के, मणियों के, वृक्षों के, लकड़ियों के, वाहनों के, पशुओं के, भेदों का वर्णन करके, उनकी सत्यप्रगतिता अथवा रजःप्रगतिता अथवा तमःप्रगतिता को प्राचीन ग्रन्थों के श्लोकों का उद्धरण करके दिखाया है। सजीव निर्जीव सभी पदार्थों का इही तीन गुणों के अनुसार विभाग किया है। अर्थात् ये ये भेद सात्त्विक है, ये ये राजस, ये तामस। और इस हेतु से यह यह वस्तु वास्तुकर्म में, शिल्पकर्म में, इस इस चार्ग के लिये, और इस इस प्रकृति के अनुष्य के लिये उपयुक्त है। इस प्रकार से अयस्या-भेदेन युद्धिपूर्वक भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग करने से मयका समन्वय हो सक्ता है।

आत्मगति-भेदादि-समन्वय ।

आत्मा को अनंत गतियों का समन्वय और समाहार

दो रीतियों में कर दिया है—प्रवृत्ति-निवृत्ति, सचर प्रतिसञ्चर, प्रसव-प्रतिप्रसव, आरोह-अवारोह, सृष्टि-लय, जन्म-मरण, ईहा-उपरम, व्युत्थान-निरोध, बन्ध-मोक्ष । अनन्त इच्छाओं का चार पुरुषार्थों में—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । अनन्त शास्त्रों का इन्हीं चार पुरुषार्थों के साधक चार शास्त्रों में—धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, जिन चारों का कुछ न कुछ ज्ञान ब्रह्मचर्यावस्था में सभी विद्यार्थियों को संप्रह करना चाहिये । जीवन के अनन्त प्रकारों का समन्वय चार आश्रमों में । मनुष्यों के अनन्त प्रकारों का समन्वय और लोक-समूह चार वर्णों में है । जीविका के अनन्त प्रकारों का चार वर्णानुसार चार मुख्य प्रकार की वृत्तियों में । अनन्त एपणाओं का समन्वय चार मुख्य एपणाओं में (प्रादर अथवा लोक की, बल अथवा दार-सुत की, वित्त की, विनो- की) । इस प्रकार से इस अध्यात्मविद्या से अन्निष्ठित, उस पर प्रतिष्ठित, उसमें निष्ठित, मानव-आर्य-वैदिक-बौद्ध-महातन्त्रधर्म में सचका यथास्थान यथाकाल यथागत्या समावेश कर दिया है । अम्रेजी में भी कहावत है “इट टेक्स थ्याल् काइड्ज दु मेक् ए चलर्ड ।” अर्थात् जब सब प्रकार एकत्र हों तब एक जगत बनै ।

पक्ष प्रतिपक्ष अथवा उत्तर-प्रत्युत्तर-

समन्वय ।

प्रत्येक प्रश्न पर पक्ष-प्रतिपक्ष के, धादी-प्रतियादी के, दो दो विरुद्ध विचार और उत्तर उठते हैं । अम्रेजी में कहावत है

“एवरी क सद्यन् हाजूटू साइड्ज्”। “पक्षप्रतिपक्षाभ्या निर्णयित् अर्थ सिद्धात् भवति”। दोनों विरोधी पक्षों में कुछ अंश सत् का मो और कुछ असत् का मो अवश्य होता है। सारा ससार हो सत् और असत् के समुच्चय से प्रत्यक्ष ही बना है। ममो परिमित वस्तु अमो ३ और अमी नहीं है। ऐसी अवस्था में, “आश्रयेन् मध्यमा वृत्तिर्माति सर्गात्र धर्जयेत्”, अति के वर्जन से, मध्यमावृत्ति के आश्रय से, देश-काल-निमित्त का विचार करके, हेतुपूर्णक विमजन करने से, “विमज्य धचनीयम्”, मनुष्य के व्यक्ति-जीवन-संबंधों, तथा समाज-जीवन-संबंधों-जितने कुछ प्रश्न उठ हैं या उठ सकते हैं—शिक्षाविषयक, गार्ह-स्थ्यविषयक, स्त्राणुरुपमन्मन्धविषयक, मर्ताभृत्यविषयक, जीवि-काविषयक, युवा-वृद्ध विषयक, आर्थिक, शिल्पसम्बन्धी, राज-नीतिक, धार्मिक, आदि—इन सब प्रश्नों का उत्तरण अधिकतर सुख और अल्पतर दुःख के माथ हो सकता है।

शौच ।

सामाजिक व्यवहार के साधनार्थ शौचामास को यहाँ तक अनुज्ञा दी है कि कुत्ते के जूँठे को मो खा जाना आदमी के लिये जायज् कर दिया है “श्वा मृगप्रहणे शुचि”, “शकुनि कलपा-त्तेन” “पण्ये यच्च प्रसारितम्”, “कारुहस्त सदा शुद्ध”, “पथि शूद्रवशाचरेत्”, इत्यादि। अर्थात् शिकार में कुत्ते का पकड़ा मृग शुचि है, मांसाहार छत्रियवृत्ति वाले के लिये। तथा पक्षों का जूँठा किया या गिराया फल। तथा दूकान बाजार में फैलये मोज्य पदार्थ शुद्ध हैं। तथा कमरे का, शित्तोका, दास सदा शुद्ध

है। तथा यात्रा में, राह चलने में, आवश्यकता पड़ने पर, शूद्र के ऐसा (अर्थात् पिना बहुत यम नियम के) व्यवहार करें, इत्यादि। दूसरी ओर, सासारिक व्यवहार को छोड़ कर, जब मनुष्य मोक्ष के साधन में लगे, तो उसके लिये शौच की पराकाष्ठा यहाँ तक दिखाई है कि “शोचात्स्वागजुगुप्सा परैरमसर्ग”, दूसरों के स्पर्श का तो कड़ना ही क्या है, अपने शरीर से भी घृणा करके विदेहमुक्ति प्राप्त करना चाहिये।

स्थानाद् धीतादुपष्टम्भान् निस्स्यदान् निधनादपि।

कायमाधेयशौचत्वात् पंडिता अशुचिं विदुः ॥

इस मनुष्य शरीर का बीज, इसके पोषण का स्थान अर्थात् गर्भ, इसके धारण के उपाय, भक्षण पान आदि, इससे निकले मल, इसकी मृत्यु—सभी इसकी परम अशुचिता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। नित्य नित्य इसको अशुचिता को हटाते रहने से ही इसमें मिथ्याशुचिता का आभास हो जाता है।

एक नियम, अथवा नियम की शिथिलता, क्षत्रियवृत्तिवाले तथा अन्य गृहस्थों के लिये है। दूसरा नियम, अतिकठिन, संन्यासी के लिये है। पर आज काल के हिंदू समाज में इन नियमों का कैसा पालन हो रहा है यह सब हो जानते हैं। प्रायः संन्यासीवेशधारी जीव तो शौच की फिक्र ही नहीं करते, और साधारण गृहस्थ दूसरों के दिखाने के मौके पर महामहर्षि से भी अधिक शौचाचार और छू छू का ढोंग रचते हैं।

भक्ष्याभक्ष्य-समन्वय।

मद्यमांसादि का निषेध करते हुए भी युद्धादि के समय

क्षत्रियवृत्ति मनुष्य के लिये अनुमति दे दी है। मनुष्य की प्रकृति नैम्यते हुए, इनका सर्वथा निषेध अशक्य समझते हुए, इन पर केवल कुछ रोक रखने ही का यत्न किया है।

लोके व्यवयामिपमयसेवा

नित्यास्तु जतोर्नहितत्र चो,ना ।

व्यवस्थितिस्तासु विधाहयज्ञ-

सुराप्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा ॥ (भागवत)

अर्थात् स्त्रीपुरुष प्रसंग की, मास की, मद्य की, मद्या करने को तो आपही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, इनके लिये उपदेश देने का प्रयोजन नहीं। प्रत्युत इनकी अति सेवा और दुरुपयोग को रोकने का प्रयोजन बहुत है, इस लिये विवाह और यज्ञ आदि के द्वारा इनका नियमन किया है। इनसे जहाँ तक हो, मके निवृत्ति ही अच्छी है।

सत्यासत्यसमन्वय ।

सत्य को परम प्रशंसा करते हुए भी, साधारण मनुष्य की प्रकृति को देखकर, विशेष विशेष अपसर पर यदि कोई असत्य बोल जाय तो उसको भारा पाप नहीं गिनना, ऐसा प्रबन्ध कर दिया है। यथा प्राणात्यय म अपने प्राण बचाने के लिये। मनु के इन वाक्यों पर लोग जल्दबाजी से आक्षेप कर बैठते हैं। उनको याद करना चाहिये कि मनु ने तो प्राणसंघट म यह अनुमति दी है। पर आज काळ के पच्छिमी कानून म किसी भी छोटे से छोटे जुर्म के मुलजिम को हलक न देकर झूठ बोलने की साफ इजाजत दी है। तथा यकील की गुबगिस्त मे

जो बात हुई, डाक्टर की रोगी से जो बात हुई, पत्नी की पति से जो बात हुई, उम बात को गवाही साक्षी देने की मनाई करके इस कानून ने उनसे यदि सरीही झूठ नहीं बुलवाया तो सच को छिपवाया, जो भी झूठ बोलने के बराबर है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकाल के कानून में जो ऐसे नियम हैं वे अनुचित हैं। ऐसा नहीं। वे सहेतुक हैं। तथा मनु के नियम भी सहेतुक है।

हिंसा-अहिंसा-समन्वय ।

हिंसा और अहिंसा का विरोधपरिहार—कृष्ण की शिक्षा, “तस्माद् युष्यस्व भारत,” और क्राइस्ट की शिक्षा “एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे फेर दो”—इन दोनों का समन्वय सीधे सीधे नियमों से कर दिया है। प्रवृत्ति-नाग पर चलने वाले गृहस्थ के लिये, अपनी तथा अपने आश्रितों की रक्षा के लिये, हिंसा अर्थात् युद्ध उचित है, धर्म्य है, विशेष कर क्षत्रियवृत्ति जीव के लिये, जिसका मुख्य काम उसके नाम ही से घोषित होता है, कि दुर्बलों को

क्षतात् किल प्रायत इत्युम्

क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुद्धः ।

अर्थात्, ऊँचे सिर वाला क्षत्र शब्द ससार में इसी लिये प्रसिद्ध है कि उसका अर्थ ही है कि क्षत्र से, चोट से, दुर्बलों का प्राण करता है।

इस प्रकार के आत्मरक्षणार्थ और स्वाश्रितरक्षणार्थ युद्ध की आज्ञा यहाँ तक दी है कि,

गुरु या बालवृद्ध या ब्राह्मण या बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायात हन्यादेवाविचारयन् ॥ (मनु)

अर्थात् जानलेने की नीयतस जो अपने ऊपर झपटै उसको, आततायी को, मिना विचारे मार हाँ देना चाहिये, चाहे वह गुरु हो, चाहे बालक, चाहे वृद्ध, चाहे घटुत पटा लिखा ब्राह्मण । आज काल का अंग्रेजी दंड विधान तो इस से बहुत अधिक अनुमति देता है ।

दूसरी ओर, निवृत्तिमार्गी योगा मन्यासा के लिये 'देश-अलानवच्छिन्ना महाव्रतम्' रूपिणी अहिंसा ही उचित है ।
(योगसूत्र)

राष्ट्रप्रयन्ध-तत्त्व-रहस्य ।

विविध प्रकार के राष्ट्र प्रबंधों का समन्वय यह है कि क्रियाप्रधानजीव क्षत्रिय अधिकार के काम करे, और ज्ञान-प्रधानजीव ब्राह्मणहृदय और ब्राह्मणबुद्धिवाला जीव, नसका नियमन नियंत्रण करे । इच्छाप्रधान जीव, द्रव्यसंचयशील, वैश्य प्रकृतिवाला जीव इन दोनों का तथा शूद्रों का भरण-पोषण करे । और अनुदबुद्धबुद्धि, अव्यक्तगुण का, अर्थात् शूद्र प्रकृति का जीव अन्य तीनों की सहायता करे ।

ब्राह्मण क्षत्रधधुर्हि द्वारपालो नियोजित ।

(भागवत)

प्रजाना पालनाद्राजा विष्णोर श प्रकीर्तित ।

अर्थात्,

ब्राह्मण कर्म वालों ने क्षत्रिय कर्म वाले को प्रजा का

चौकीदार पहूआ मुक्कर किया है। प्रजा का पालन करता है इससे विष्णु का अश राजा माना जाता है। तथा प्रजा उसको करके रूप से भृति, मजदूरी काम का दाम, देती है, इससे प्रजा का दास भी राजा ही है।

स्वभागभ्रत्या दास्यत्वे प्रजामिस्तु नृप कृत ।

इत्यादि (शुक्लीति)

अभिवाद-भेद समन्वय ।

साधारण शिष्टाचार, दुआ सलाम, के भी जितने प्रकार सभ्य जातियों में प्रचलित हैं, सबका संग्रह इस मानवधर्म-व्यवस्थापति आर्यशालीनता में पाइयेगा। सिर का इशारा, या इसका मुकाना (अंग्रेजी "नाड्"), मुस्कराना, हाथ मिलाना, हाथ हिलाना (हैंड-शेक), सुप्रभातम्, (गुड् मॉनिङ्ग), स्वागतम् (वेल्कम्), दहिने हाथ से सलाम, दोनो हाथ जोड़ना, गले मिलना, पैर छूना, साष्टांग दण्डवत्—सभी प्रकारों के लिये अधि कारभेदात् स्थान यहाँ रखा है।

भगवास्तत्र बधूना पौराणामनिवर्तिनाम् ।

यथाविध्युपसगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥

प्रद्वामिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः ।

आश्वास्य च श्वपाकेभ्यो वरैश्चामिमतौर्विमु ॥

(भागवत)

सतोऽवतीर्णं गोविन्दो रथात् स च युधिष्ठिर ।

भीमो गाढीबन्धवा च यमौ सात्यकिरेव च ।

ऋषीन्भ्यर्चयामासु करानुयम्य दक्षिणान् ॥

(शांति पर्व)

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ प्राणौ गुरो सदा ॥ :

(मनु) इत्यादि ।

अर्थात् कृष्ण भगवान् इन्द्रप्रस्थ से लौटकर द्वारका आये, तो वहाँ के मुकुन्द प्रणाम किया, अति स्नेही यरागर वालों को गले लगाया औरां से हाथ मिलाया, किसी को ओर मुस्कुराये, किसी को दयादृष्टि से देखा । श्वपाक चाटाल पर्यन्त सबका आश्वत्थन किया ।

शरशय्या पर पड़े भीष्म के दर्शन का गये, तो कृष्ण, पद्म पादव, और सात्यकि ने रथों से उतर कर, वहाँ एकत्र ऋषियों को अपने ठहने हाथ उठाकर सलाम किया । अध्ययन के आरम्भ और अन्त में गुरु के पैर छूने चाहिये । इत्यादि ।

अन्त्यक्रिया-भेद-समन्वय ।

अन्त्य संस्कार में भी सभी प्रकारों का समन्वय देखिये । 'तिस्रो गतयः, विडन्ता वा, रमान्ता वा, भस्मांता वा ।' यह वाक्य 'पञ्चत्य गत' की टीका रूप है । पाँच तत्त्व का बना पुतला फिर उन्हीं पाँच में लीन हो जाता । उसमें आकाश ऐसा सूक्ष्म है (तथा वायु भी) कि इसके द्वारा संस्कार किया असम्भव है । इसलिये तीन (अथवा चार भी) प्रकार के गरण संस्कार कहे हैं । एक यह कि तपस्वी घानप्रायः जंगल में अनशनादि व्रत से अपने शरीर का त्याग करे और उस पशुपक्षी याकूर वृषि पार्ष्व । यह वायु संस्कार कहा जा सकता है क्योंकि दूसरे जीवों के प्राणवायु में शरीर लीन हो जाता है । अथवा रमा अर्थात् पृथ्वी में निगूँन करा,

गाढ़ देना । इसको पहिले प्रकार का अवातर प्रकार भी समझ सकते हैं । अथवा रस अर्थात् जल में प्रक्षेप करना, प्रवाह कर देना । अथवा अग्नि में दाह करके भस्म कर देना । ये सभी प्रकार मानवधर्मा में अधिकारमेवेन वर्तते जाते हैं । अग्निदाह तो प्रसिद्ध ही है । अधिकांश मनुष्यों के लिये यही उचित है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, और बड़ी बस्ती के पास जमीन की कमी तथा शुद्धि के विचार से भी । यहाँ तक कि अब पच्छिम के बड़े बड़े शहरों में यही प्रकार वर्तने लगे हैं । मृत शरीर का भस्म लेकर मंजूषा में रख कर, उसके ऊपर चैत्य, छतरी, आदि के नाम से मक़बर बनाने की भी प्रथा पुरानी चली आती है । सन्यासियों को समाधि दी जाती है, अर्थात् गाढ़े जाते हैं, इस विचार से कि इनका शरीर तपस्या से, ब्रह्म ध्यान से, लोकहित-चिन्तन से, इतना पवित्र हो गया है कि इसके किसी स्थान पर पड़े रहने से उनका प्रभाव कुछ दिनों तक उस स्थान को और आस पास को पवित्र करता रहेगा, और जो उसके पास आवेंगे उनका हृदय पूत पावित होगा । बुद्धदेव की अस्थियाँ कितने स्तूपों में रखी हुई हैं । अति बाल्यावस्था में मृत, तथा विशेष विशेष रोगों से मृत, शरीर का, तथा सन्यासी का भी, जल में प्रवाह किया जाता है । वाल्मीकि रामायण में क्या है कि राम ने विराध नाम राक्षस का, उसकी इच्छा के अनुसार, निजन्तन सस्कार किया, तथा कन्य नाम राक्षस का और जटायु नाम गृध्र का अग्नि सस्कार किया । (दूसरे जात का है, हमको कैसे छुएँ, इस शङ्का को उठाया ही नहीं ।)

व्यक्तिधर्म-समाजधर्म-समन्वय ।

एक और समन्वय की चर्चा करना आवश्यक है, अर्थात् वैयक्तिक स्वार्थ और सामाजिक परार्थ की । आजकाल के पश्चिम के अमेजी शब्दों में, "इंडिविजुअलिज्म" और "मोशललिज्म" को । इस पर कुछ पहिले भी कह आये हैं । इस विषय पर पश्चिम के देशों में बड़ी चहल चल रही है और प्रश्न बड़ा जटिल समझा जाता है । पर मानवधर्म में इसका उत्तर, इस प्रश्न का भेदन, सहज में किया है । पहिले दो आश्रमों में स्वार्थ की मात्रा अधिक रहे, और पिछले दो आश्रमों में परार्थ की मात्रा यहाँ तक बढ़ायी जाय कि मनुष्य निष्परिग्रह हो जाय, कुछ भी निज की जायदाद, अपना मालमता, न रहे, ममता बुद्धि को छोड़ दे, अथ कि अहन्ता बुद्धि को भी छोड़ दे, अपने शरीर को भी 'अह मम' करके न समझे । इससे बढ के और क्या 'कन्यूनिज्म' 'कनेक्टिविज्म' 'साम्यवाद' अथवा 'सर्वासमानसत्तावाद' हो सकता है ? मोक्ष का अर्थ ही अहन्ता और ममता से मोक्ष, सब जगह सबमें एक ही परमात्मा को देखना । पर देखिये, इसके संबन्ध में भी कैसी मयानक दुर्बुद्धि इस देश में फैल रही है ।

अधर्म धर्मासिद्धि या मयते तमसायुता ।

सर्वार्थान् विपरीताञ्च बुद्धिः सा पार्थ तामसो ॥

(गीता)

स्वार्थ और मोक्ष ।

भागवत में ही लिखा है कि जो परम परमार्थ स्वरूप मोक्ष है उसी को लोगों ने भ्रम से स्वार्थ कर डाला है । 'मेरा' मोक्ष ही,

और चाहे किसी का हो या न हो, अथवा यदि औरों का न हो तो अच्छा ही है । परम अभेदबुद्धिरूप मोक्ष को भी भेदभावपूर्ण कर दिया है । अहन्ता के नाश को भी तीव्रतम अहन्ता का विषय बना डाला है । प्रह्लाद की उक्ति है, भगवान् के प्रति,

प्रायेण देवमुनय स्वविमुक्तिकामा

स्वार्थं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा ।

नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको

नान्य त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥

“प्रायेण देवता और मुनि ‘अपनी’ ही मुक्ति चाहते हैं, और अकेले में बैठ के ‘अपनी’ ही फिक्क करते हैं औरों की नहीं । मैं इन कृपण दीन जनों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ, और इस भ्रमते हुए ससार से शरण देनेवाला सिवाय आपके किसी और को नहीं देखता हूँ ।”

‘अपनी’ मुक्ति—यह वाक्य, यह विचार, यह भाव, ही स्वतो-व्याहत है । ‘अपनापन’ छोड़ने ही का तो नाम मुक्ति है ।

इस प्रकार से “कुरु कर्म त्यजेति च” का समन्वय आर्य-धर्म में किया है । ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य में “कुरु कर्म”, अर्थात् अभ्युदयरूप धर्म-अर्थ-काम खोजिये, स्वार्थ साधिये, पर “अन्याद्रोहेण”, दूसरों का सरोही नुकसान न करके, कानून की मर्यादा की हद के भीतर रह के । वानप्रस्थ और संन्यास में नि श्रेयसरूप मोक्ष साधिये, “त्यजेति” के द्वारा, परार्थसाधन के द्वारा ।

यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते ।

निवर्तनाद्धि सर्गतो न वेति दुःखमएवपि ॥

व्यक्तिधर्म-समाजधर्म-समन्वय ।

एक और समन्वय की चर्चा करना आवश्यक है, अर्थात् वैयक्तिक स्वार्थ और सामाजिक परार्थ की । आजकाल के पश्चिम के अंग्रेजी शब्दों में, “इण्डिविजुअलिज्म” और “मोशलिज्म” को । इस पर कुछ पहिले भी कद आये हैं । इस विषय पर पश्चिम के देशों में उड़ी बहस चल रही है, और प्रश्न बड़ा जटिल समझा जाता है । पर मानवधर्म में इसका उत्तर, इस ग्रन्थ का भेदन, सहज में किया है । पहिले दो आश्रमों में स्वार्थ की मात्रा अधिक रहे, और पिछले दो आश्रमों में परार्थ की मात्रा यहाँ तक बढ़ायी जाय कि मनुष्य निष्परिग्रह हो जाय, कुछ भी निज की जायदाद, अपना मालमत्ता, न रखे, ममता बुद्धि को छोड़ दे, अथ किं अहन्ता बुद्धि को भी छोड़ दे, अपने शरीर को भी ‘अह मम’ करके न समझे । इससे बढ के और क्या ‘कन्यूनियम’ ‘कनेक्टिविज्म’ ‘मान्यवाद’ अथवा ‘सर्वसमानसत्तावाद’ हो सकता है ? मोक्ष का अर्थ ही अहन्ता और ममता से मोक्ष, सब जगह सबमें एक ही परमात्मा को देखना । पर देखिये, इसके संबन्ध में भी कैसी भयानक दुर्युति इस देश में फैल रही है ।

अधर्म धर्माभिमति या मन्यते समसाधृता ।

सर्वार्यान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ सामसी ॥

(गीता)

स्वार्थ और मोक्ष ।

मागधत में ही लिखा है कि जो परम परमार्थ स्वस्व मोक्ष है उसी को लोगो ने भ्रम से स्वार्थ कर डाला है । ‘मरा’ मोक्ष हो,

और चाहे किसी का हो या न हो, अथवा यदि औरों का न हो तो अच्छा हो है ! परम अभेदबुद्धिरूप मोक्ष को भी भेद भावपूर्ण कर दिया है ! अहन्ता के नाश को भी तीव्रतम अहन्ता का विषय बना डाला है ! प्रह्लाद की उक्ति है, भगवान् के प्रति,

प्रायेण देवमुनय स्वविमुक्तिकामा

स्वार्थं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा ।

नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको

नान्य त्वन्स्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥

“प्रायेण देवता और मुनि ‘अपनी’ ही मुक्ति चाहते हैं, और अकेले में बैठ के ‘अपनी’ ही पित्र करते हैं औरों की नहीं । मैं इन कृपण दीन जनों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ, और इस भ्रमते हुए ससार से शरण देनेवाला सिवाय आपके किसी और को नहीं देखता हूँ ।”

‘अपनी’ मुक्ति—यह वाक्य, यह विचार, यह भाव, ही स्वतो-व्याहत है । ‘अपनापन’ छोड़ने ही का तो नाम मुक्ति है ।

इस प्रकार से “कुरु कर्म त्यजेति च” का समन्वय आर्य-धर्म में किया है । प्रह्लादचर्य गार्हस्थ्य में “कुरु कर्म”, अर्थात् अभ्युदयरूप धर्म-अर्च-काम रोजिये, स्वार्थ साधिये, पर “अन्याद्रोहेण”, दूसरों का सरोही नुकसान न करके, कानून की मर्यादा की हद के भीतर रह के । ध्यानप्रस्थ और सं-यास में नि श्रेयसरूप मोक्ष साधिये, “त्यजेति” के द्वारा, परार्थसाधक के द्वारा ।

यतो यतो निवर्तते सतस्ततो विमुच्यते ।

निवरांनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमणवपि ॥

व्यक्तिधर्म-समाजधर्म-समन्वय ।

एक और समन्वय की चर्चा करना आवश्यक है, अर्थात् वैयक्तिक स्वार्थ और सामाजिक परार्थ की । आजकाल के पश्चिम के अंग्रेजी शब्दों में, "इंडिविजुअलिज्म" और "मोशलिज्म" को । इस पर कुछ पहिले भी कह आये हैं । इस विषय पर पश्चिम के देशों में बड़ी चहल चल रही है और प्रश्न बढ़ा जटिल समझा जाता है । पर मानवधर्म में इसका उत्तर, हम ग्रन्थि का भेदन, सहज में किया है । पहिले दो आश्रमों में स्वार्थ की मात्रा अधिक रहे, और पिछले दो आश्रमों में परार्थ की मात्रा यहाँ तक बढ़ायी जाय कि मनुष्य निष्परिग्रह हो जाय, कुछ भी निज की जायदाद, अपना मालमत्ता, न रखे, ममता बुद्धि को छोड़ दे, अथ कि अहन्ता बुद्धि को भी छोड़ दे, अपने शरीर को भी 'अह मम' करके न समझे । इससे घट के और क्या 'कन्यूनियम' 'कनेक्टिविज्म' 'सान्ध्यवाद' अथवा 'सर्वासमानसत्तावाद' हो सकता है ? मोक्ष का अर्थ ही अहन्ता और ममता से मोक्ष, सब जगह सबमें एक ही परमात्मा को देखना । पर देखिये, इसके संवन्ध में भी कैसी भयानक दुर्युक्ति इस देश में फैल रही है ।

अधर्म धर्माभिमिति या मन्यते तमसायुता ।

सर्वार्थान् विपरीतान्च बुद्धि सा पार्थ तामसो ॥

(गीता)

स्वार्थ और मोक्ष ।

भागवत में ही लिखा है कि जो परम परमार्थ स्वल्प मोक्ष है उसी को लोगों ने धर्म से स्वार्थ कर डाला है । 'मेरा' मोक्ष ही,

और चाहे किसी का हो या न हो, अथवा यदि औरों का न हो तो अच्छा हो है ! परम अमेदबुद्धिरूप मोक्ष को भी भेद-भाव-पूर्ण कर दिया है ! अहन्ता के नाश को भी तीव्रतम अहन्ता का विषय घना ढाला है ! प्रह्लाद की उक्ति है, भगवान् के प्रति,

प्रायेण देवमुनय स्वविमुक्तिकामा

स्वार्थं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा ।

नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको

नान्य त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥

“प्रायेण देवता और मुनि ‘अपनी’ ही मुक्ति चाहते हैं, और अकेले में बैठ के ‘अपनी’ ही पिऊ करते हैं औरों की नहीं । मैं इन कृपण दीन जनों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ, और इस भ्रमते हुए ससार से शरण देनेवाला सिवाय आपके किसी और को नहीं देखता हूँ ।”

‘अपनी’ मुक्ति—यह वाक्य, यह विचार, यह भाव, ही स्वतो-व्याहत है । ‘अपनापन’ छोड़ने ही का तो नाम मुक्ति है ।

इस प्रकार से “कुरु कर्म त्यजेति च” का समन्वय आर्य-धर्म में किया है । ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य में “कुरु कर्म”, अर्थान्तर-अभ्युदयरूप धर्म-अर्थ काम खोजिये, स्वार्थ साधिये, पर “अन्याद्रोहेण”, दूसरों का सरोही नुकसान न करके, कानून की मर्यादा की हद के मोतर रह के । वानप्रस्थ और संन्यास में नि श्रेयसरूप मोक्ष साधिये, “त्यजेति” के द्वारा, परार्थसाधन के द्वारा ।

यतो यतो निर्वर्तते सतस्ततो विमुच्यते ।

निवरांनाद्धि सर्गतो न वेत्ति दुःखमप्यपि ॥

अर्थस्य मूलं निष्कृति क्षमा च कामस्य रूपं च धर्मो यपुश्च ।
धर्मस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य चैवोपरम क्रियाभ्यः ॥

(सत्तेषु शारीरक)

अर्थात् जिधर जिधर से हटेगा, उधर उधर से मुक्त होगा ।
सब ओर से हट जाय तो सब दुःखों से छूट जाय । अर्थ-सम्पत्ति
का मूल, नीचा काम करना और चर्नाश्त करना । काम-भोग
का साधन, यौवन और बलवान और सुंदर रूपवान् शरीर ।
धर्म का साधन, इन्द्रियदमन, दया और यज्ञ । मोक्ष का एक मात्र
साधन, सब वस्तुओं का, सब क्रियाओं का, त्याग ।

बिना 'स्वार्थ' के मनुष्य-व्यक्ति जी नहीं सकता है ।
बिना परार्थ के मनुष्य-समाज एक क्षण भी टहर नहीं सकता
है । युवा जीवों में स्वार्थ की मात्रा किंचित् अधिक हो और
वृद्धजन में परार्थ की मात्रा अच्छी बढ़ी हो, तो दोनों बात
मनुष्य समुदाय में सिद्ध हो सकती है, "इद्विजुअलिगम" के
भी गुण हासिल होंगे और "भोशलिगम" के भी । रजोगुण भी
अपना काम करेगा और सत्वगुण भी । तथा दोनों एक दूसरे से
तमोगुण द्वारा संसृष्ट रहेंगे । "तदेव बुद्धिसत्यं रजोमात्रयाऽनु-
विद्ध धर्म-ज्ञान-वैराग्यैश्वर्योपार्ण मयति ।" (योगभाष्य)
अर्थात्, बुद्धि का जो सात्त्विक अर्थात् ज्ञान का अंश है उसमें
रजस् अर्थात् क्रिया का थोड़ा अंश मिला रहे तो जीव की रषि
धर्म और ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर होठे दे ।
और यह बात नैसर्गिक भी है, प्रकृति के अनुकूल भी है, कि
युवाज्ज वृद्धों के माथे पिलें, स्वार्थ, गुंरा रहे, और वृद्ध उनकी
फिर करें । यदि ऐसा न हो तो नयी पुन जी न मके । पुरानी

पुश्त यदि सर्वथा स्वार्थी हो जाय और नयी पुश्त की फिक्र न करे तो मानववश का तत्काल उच्छेद हो जाय । “वृद्धस्तावन्-
 चिन्तामग्न ।” हा, “परहितचिन्तामग्न ,” “ब्रह्मचिन्तामग्न ” होना
 चाहिये, “स्वार्थचिन्तामग्न ” नहीं । सबसे सहज समन्वय, स्वार्थ
 और परार्थ का, व्यक्ति के अर्थ का, और समाज के अर्थ का,
 यों फीजिये । “स्व” का अर्थ “मैं” भी और “हम” भी । प्रत्येक
 मनुष्य प्रतिक्षण इन दोनों शब्दों का प्रयोग करता है । यथा
 “मैं” राम, कृष्ण, आदि और “हम” काशीवासी, “हम”
 भारतवासी, “हम” हिंदू, “हम” मुसलमान, “हम” ईसाई,
 इत्यादि । मैं के बिना हम नहीं, हम के बिना मैं नहीं । व्यक्ति
 के बिना समाज नहीं, समाज के बिना व्यक्ति नहीं । स्वार्थ-
 परार्थ परस्पर अभेद्य संबध से घँघे हैं । पुनरपि “वैशेष्यास्तु
 तद्वादस्तद्वाद ” । “मैं” की मात्रा अधिक होने से स्वार्थ, “हम”
 की मात्रा अधिक होने से परार्थ । पहिली उमर में वह, पिछली
 उमर में यह । पश्चिम में, यूरोप के प्रांतों में, समाजशास्त्र पर
 विचार करने वालों में दो पक्ष हो रट हैं । एक पक्ष का मत यह
 है कि प्रत्येक मनुष्य को पूरा अवसर देना चाहिये कि वह
 अपनी शक्तियों का यथेष्ट प्रयोग करके जहाँ तक उसस बन
 पड़े लाभ उठावै, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के सघर्ष से मानव-
 शक्ति बढ़ेगी । ये लोग “इण्डिविजुअलिस्ट”, “व्यक्तिवाद”,
 कहलाते हैं । दूसरे पक्ष का मत है कि किसी को अपने निज
 के लाभ के लिये काम करने देना हो न चाहिये, सब सपत्ति
 समाज की हो, अर सब काम समाज के नाम से, समाज के
 लिये हो, सब आदमी करे, और समाज को ओर से सबको

अत्र वस्त्र मित्रे । ये लोग “सोशलिस्ट”, “समाजवादी,” कहलाते हैं । “साम्यवादी”, “अराजकवादी,” “श्रेणीवादी,” आदि इन्हीं के अवातर भेद हैं । ये दोनों ही पक्ष “अत्यंतवादी” “अतिवादी”, “एक्स्ट्रोमिस्ट” हैं, मनुष्यप्रवृत्ति के विरुद्ध हैं, इसलिये अन्यव्यवहार्य हैं । निजी संपत्ति, परिग्रह, “प्रापर्टी” किसी व्यक्ति के पास न रहे, इसका तो अर्थ यही है कि “ममता” न रहे, और अतएव द्वितीय क्षण में, अथवा साथ ही साथ, “अहता” भी न रहे, कुन्त बुद्धि, दारा, पुत्र, स्वशरीर भी, न रहे । तो यह बात प्रवृत्तिमार्ग पर सर्वथा असंभव है । इस काष्ठा का जब व्यक्तित्व का नाश होगा, तब साथ ही उसके समाजत्व का भी नाश हो जायगा । एव, यदि व्यक्तित्व को, अहमास को, अत्यंत बढ़ाया जाय, और धन प्राय को अत्यंत दयाया जाय तो भी वही दुष्फल होगा । दोनों का उपयुक्त प्रकार से मर्यादायधन, सीमाकरण, समन्वय करने से ही, मनुष्यमात्र का फलदायक होगा । ऐसी ऐकपाक्षिक, अनध्यात्मवित्, अतएव प्रतिपक्ष विरोधमान “अर्वाचीन” “सृष्टियों” की चर्चा आगे फिर भी की जायगी ।

प्रकृति चिकृति-मंस्कृति ।

इस मयका निष्कर्ष यही है कि प्राकृतिक वस्तुस्थिति को, स्वाभाविक नियमों और कार्यकारण-मन्वन्धों को, लेख, मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक, ऐहलौकिक और पारलौकिक, जीवन के लिये, तथा मोक्ष के लिये, नियमबद्ध, मर्यादित, कर देना, प्रकृति के विवृतियों का संमृति कर देना,

नैसर्गिक भावों का संस्कार परिष्कार कर देना—इतना ही काम सनातन आर्य-बौद्ध-मानव-बौद्ध धर्म का है। और इसी से यह सर्वसंप्राप्त है, किसी का भी अत्यन्त विरोधी नहीं। “यह ही”—ऐसा कभी नहीं कहता, “यह भी”—ऐसा ही कहता है। यह में भी इतना अंश ठीक है, प्रतिपक्ष में भी इतना अंश ठीक है। मैले के लिये भी “खाद”रूपेण गेह में परमोपयोगी स्थान है, वह भी अन्न का “लाय” है। सर्वव्यापी परमात्मा किसी का अत्यन्त विरोधी नहीं हो सकता।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् ।

अर्थात्, “मैं” हा तो इस सारे जगत् को, जगदन्तर्बर्त्ती समस्त विरुद्ध भावों को, अपने एक अंश से, ध्यान के, संकल्प के, अवधारण के, बल से धारे है (हू)। यही विवेक, यही लोच, यही लचीलापन, यही विवेकपूर्ण सकोचविकासशीलता, यही विमुक्तता, यही व्यापकता, इस धर्म की प्रचलता का मुख्य कारण भी और मुख्य लक्षण भी है। काल के प्रवाह से, युगपरिवर्तन से मनुष्यसमाज में रागद्वेषादि प्रयुक्त दुर्भावों की वृद्धि से, धर्माधिकारियों और ज्ञानप्रवर्तकों में स्वयं स्वार्थाधिता, अधर्म, और अज्ञान की वृद्धि और तमोमल को हानि से, जितना ही इस विवेक और इस लोच के भाव का हास हुआ, उतना ही इस धर्म का बल क्षीण होना और फैलाव और घेरा घटता गया है।

नाम समन्वय मानवधर्म ।

इस धर्म का नाम मानवधर्म है—इसलिये कि मानव मात्र इसके अन्दर आ सकते हैं और हैं ही। यदि इसके रक्षकों को सद्वृद्धि होती तो आज जो मजहबी म्लाने इस देश को

सुलभा पुरुषा राजन् सतत प्रियवादिन ॥

अप्रियस्य च पण्यस्य वक्ता भोता च दुर्लभ ॥

विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा है, हे राजा ! दूसरों के सरमों परावर छेद धड़ी धारीक निगाह से देखते हो, पर अपने बेल के परावर भी छेद देखकर भी नहीं देखते हो । विभीषण ने रावण से कहा है, हे राजा ! मदा भीठा धोलने वाले चापलस सुशामदा बहुत मिलते हैं, यवा के ऐसी कड़ई पर हितकारी घात धोलनेवाले भी और सुननेवाले भी कम मिलते हैं ।

दूसरे नाम ।

इस धर्म के अन्य नामों पर भी विचार कीजिये । इसको आर्यधर्म भी कहते हैं । आर्य शब्द का अर्थ है, अजुबुद्धि का, सत्यबुद्धि का, मनुष्य, तथा कृपिजीवी भा, और आत्मवशी । ऐसे मनुष्यों का निश्चय और धारण किया हुआ धर्म आर्यधर्म है ।

इसी का एक अमिधान वेदिक धर्म भी है । “वेदयतीति वेद ” । कार्यो और कारणों के सम्बन्ध को बताने वाले सबे ज्ञान का नाम वेद है । “अनता वैपेश ” यह संतिरोप श्रुति है । इस विस्तृत अर्थ में त्रिद पातु से निकली हुई नितनी सभी विद्या हैं सभी वेद को अंगोपाग हैं, उसके शरीर को अश अप-यव हैं, उससे पृथक् नहीं हैं, सभी “सायंस” इसमें शामिल हैं । और जय मायंस और शास्त्र की तथ्य होते पुरुष रचित नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष ही वे अपौरुषेय हैं । दो और दो मिलके चार होता है, यह बात स्पष्ट ही पुरुषकृत नहीं है, पुरुषदृष्ट मात्र है ।

आर्षे धर्मोपदेश तु वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतर ॥

हेतुभिर्धर्ममन्विच्छेन्न लोक विरसं चरेत् ॥ (शांतिपर्वा)

वेद शास्त्र अर्थात् अध्यात्मशास्त्र परम प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष, “अह”तत्त्व, आत्मतत्त्व, पर प्रतिष्ठित है। “नहि कश्चित् संदिग्धेऽहं वा नाऽह वेति” (भामती) । इस परम प्रत्यक्ष का न कभी अपलाप हुआ, न होता है, न होगा । सो ऐसे दृढमूल अध्यात्मशास्त्र के अनुकूल तर्क से जो ऋषियों के कहे हुए धर्मों के हेतुओं का अनुसंधान करता है, बिना हेतु को समझे काम नहीं करता, केवल “ऋषि, ऋषि, शास्त्र, शास्त्र, वेद, वेद” पुकारता ही नहीं, वही तो धर्म को जानता है । दूसरे लोग धर्म को नहीं जानते ।

ऐसे हेतुयुक्त, कार्यकारणपरम्परासूत्र से सूत्रित, सम्पन्न, सुव्यूढ ज्ञान को ‘सायंस’ पश्चिम देश में कहते हैं । यहाँ उसका व्यापक नाम “वेद” है । पहिले कह आये हैं,

यदा भूतपृथग्भावमेकस्त्रमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपश्यते तदा ॥

एक परमात्मा में सब भूतों को प्रतिष्ठित, तथा सब भूतों का उसी एक से विस्तार, जब मनुष्य पहिचान लेता है, तभी उसका ब्रह्म अर्थात् ज्ञान सम्पन्न होता है, और यह स्वयं ब्रह्म हो जाता है । पश्चिम के शब्दों में पहिले अश को यथाकथंचित् ‘मेटाफिजिक्’ और दूसरे को “सायंस” कहते हैं । पर दोनों ही “सायंस” कहे जायें तो भी उचित है ।

जो एक विशेष शब्दसमूह को विशेष रूपेण ऋवेद,

यजुर्वेद, आदि विशेष विशेष नाम से पुकारत हैं यह विशेष क्या है। सामान्य नाम वेद के अन्तर्गत ये विशेष नाम हैं। तो अब ऐसे "सायम", ऐसे "वेद", के मूल तत्वों को लेकर, ऐसे कारण से ऐसा कार्य होता है, ऐसे आचरण से ऐसा फल, सुखात्मक अथवा दुःखात्मक, इष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष, शारीर आदि, अथवा अदृष्ट, बौद्ध संस्कार रूपादि, होता है, इन तत्त्वों को ध्यान में रख कर देश-काल-निमित्तानुसार यह धर्म चलता है, और सब प्राणियों का धारण करता है, इसलिये इसको वैदिक धर्म, "सायदिक रिजिजन्" भी कहते हैं।

इसको बौद्धधर्म भी कहते हैं, क्योंकि इससे सब नियम, सब शास्त्र, सात्त्विकबुद्धि के अनुसार चनाये गये हैं, और इसमें सब संशयों के निर्णय के लिये, "शास्त्र" शब्द पर अंधविश्वास से नहीं, कि तु इसी सात्त्विकबुद्धि से काम लिया जाता है।

बुद्धौ शरणमन्यच्छ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भवामये ।

यद्य मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि मा पार्थ मात्सिकी ॥

(गीता)

कृष्ण का गीता में परमोपदेश है कि सात्त्विक बुद्धि का शरण लो, बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। तो आजकल यह सामस दुर्बुद्धि पड़े है कि संस्कृत पदे लोग भी कह देत हैं कि "धर्म में बुद्धि को स्थान नहीं", "जो पंथी में लिया है वही धर्म है, और यह बदल नहीं सकता", इत्यादि। साथ ही इसके, अपने मतलब के समय पर यह भी "पुराण" श्लोक, फलिवर्ण्य प्रकरण का पद दिया करत है,

एतानि लोऽगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्मनि ।

निर्वर्तितानि विद्वद्भिर्व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥

अर्थात् कलियुग के आरम्भ में, लोक के हित के लिये, विद्वान्, बुध, बुद्धिमान् महात्माओं ने, इन इन आचारों को बदल दिया, उनका निवर्तन कर दिया। क्यों, माई! कलियुग के आदि में पुराने शास्त्रोक्त धर्मों का बुद्धिमान् महात्माओं ने निवर्तन और शास्त्रानुक्त नये धर्मों का प्रवर्तन बुद्धि के बल से किया, तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता? केवल “शास्त्र” “शान्त्र” पुकारने वाले नासमझों, अथवा स्वार्थी मतलबियों, के बुद्धिद्वेष और स्वतोऽयाहत वाक्यों की दशा यह है!

इसको “सनातन धर्म” इसलिये कहते हैं कि जो एक ही वस्तु सनातन है अर्थात् आत्मा, परमात्मा, (नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । गोता), उसी पर, उसी के ज्ञान की नींव पर, यह धर्म खड़ा किया गया है, और प्रतिष्ठित है, इसलिये स्वयं मुख्य मुख्य अंश में सनातनवत् स्थिर है। कच्ची बुनियाद के दूमरे धर्म रोज उठते, रोज गिरते रहते हैं, जो आत्मज्ञान, मानवप्रकृतिज्ञान, को लेकर नहीं चलते। ‘मुख्य अंश’ याद रखना चाहिये। घर की नींव, दीवार, लंबे, छत, नहीं बदलेंगे, पर हाड़ी, पुरवा, पत्तल आदि सामग्री स्थिर नहीं है, वह तो रोज बदलती ही रहेगी, उसको भी सनातन करने का यत्न करना मूर्खता है।

इसको ‘इस्लाम’ धर्म, फारसी, अरबी के शब्द में, कह सकते हैं, क्योंकि अल्ला की वचन को, परमात्मा की एकता को, यह नितरां ‘तस्लीम’ करता है, स्वीकार करता है, मानता है,

और सब जीवों की, संसार मात्र की, 'सलामत' शान्ति, भलाई, चाहता है।

इसको ग्रीक और अंग्रेजों भाषा के शब्द में 'क्रिश्चियानिटी' भी कह सकते हैं, क्योंकि 'क्रिस्टाम्' शब्द का अर्थ अभिषिक्त, स्नात है। "बप्तिस्मा" का अर्थ जलसिंचन, अभिषेक है। पर अस्तु अर्थ यह है कि जब तक आत्मज्ञान के जल से जीव का सिंचन नहीं होता, जब तक यह आत्मानुभव में निवरा स्नात, निष्णात, नहीं होता, तब तक यह सच्चा 'क्रिश्चियन', सच्चा द्विजन्मा मानव, "रि-जेनरेड", नहीं होता।

ऊपर कहा कि इस ऐदिकधर्म को परम प्रतिष्ठा आत्मज्ञान के ऊपर है, जो आत्मा सनातन है, जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, और तज्जनित गुणधर्म आदि भी, सनातन है, इसलिये इस धर्म का नाम सनातन धर्म भी है। आत्मस्वभाव को मुला-फर जो रास्ते बनाये जाते हैं वे शीघ्र ही बिगड़ जाते हैं।

न ह्यनध्यात्मधित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्रुते ॥

या पेदमाङ्गा स्मृतय याश्च काश्च बुद्धयः ।

सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता स्मृता' ॥

उत्पद्यते च्ययते च यान्यतोऽयानि कानिधित् ।

तान्यर्थावाटिष्ठतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ (मउ)

जो अध्यात्म को नहीं जानता वह सभी उचित किया नहीं कर सकता और सच्चे उत्तम पद को नहीं पा सकता। वेद से पाछा, अर्थात् अध्यात्म शास्त्र के विपरीत, स्मृतियों और दृष्टियों अर्थात् क्रायदे प्रानुन और दर्शन जो हैं, वे सब अमृत, मिथ्या, मूठे और निष्फल हैं, दुष्फल

हैं । जो दर्शन और जो धर्म आत्मा को लेकर चलते, आत्मा के स्वभाव, आत्मा की प्रकृति को ध्यान में रख कर, जीवात्मा के बहिष्करण और अंतःकरण की वनाघट के प्रतिकूल नहीं, किन्तु अनुकूल, नियम बनाते हैं, उसी की नींव पर जीवन-विधि और समाजव्यूह को उठाते हैं, ये ही स्थिर और सुफल हैं ।

इसलिये आप लोगों को गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्ण करके दीक्षान्त के समय, इस आत्मज्ञान का स्मरण कराता हूँ, कि ससार में जाकर, गृहस्थी उठाकर, इसके अनुसार अपना और अपने परिवार का और समाज का उपकार और सुधार कीजिये । “सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायात् कुशलाद् भूते मा प्रमद ।” और “विद्या ददाति विनय” के विनय शब्द के अर्थ पर विशेष ध्यान रखिये । “विशेषेण नयन” । विशिष्ट वशम रीति से जीवन का नयन, ले चलना, निशाहना । सासारिक माया, आत्मा की माया, के तीन मुख्य अवयव हैं, देश, काल, क्रिया । वधे समय पर, वधे स्थान में, वधी क्रिया करना—यह “विनयन” का “डिसिप्लिन,” “ट्रेनिङ्ग”, “आर्बर्टिनेस्” का तत्त्विक रूप है । इससे सब जीवनप्रबंध सुखमय होता है । इसके विरुद्ध आचरण से, दुःखमय, अस्तन्यस्त, निर्णयाद, अशिष्ट वर्चरों के ऐसा ।

आत्मा का स्वरूप ।

प्रमाद न हो इसलिये एक चेतावनी और देना आवश्यक है । आत्मा का स्वरूप परम प्रत्यक्ष है, सभी “मैं” “मैं” कहते हैं, तथापि यह स्वरूप परम गूढ़, परम रहस्य भी है । यदि किसी

भी देशकालावच्छिन्न परिमित पदार्थ को "मैं" का आत्यन्तिक स्वरूप समझ लिया तो "महती विनष्टि ।" यहाँ बड़े सूक्ष्म विचार और सम्यग्दर्शन की आवश्यकता है ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पयस्तत् कथयो वदति ॥

छूरे की धार से भी अधिक तीक्ष्ण और दुर्गम यह आत्म-दर्शन का पथ है । इस पर बहुत सावधानी से चलना चाहिये ।

उपनिषत् में कहा है । इन्द्र और विरोचन दोनों प्रजापति के पास पूछने गये,

“हंत, तमात्मानमन्यिष्यामो,
यथात्मानमन्यिष्य सर्वांश्च लोकानाप्नोति,
मयांश्च कामान् इति ॥”

पितामह । उस आत्मा की गोज में हम फिर रहे हैं, जिस आत्मा को पाकर सब लोक और सब अमाष्ट काम मिल जाते हैं, सो आप बताइये कि कहाँ कैसे मिलेगा ।

प्रजापति ने कहा, गुरुकुल में वास करो । बत्तीस वर्ष दोनों ने वास किया । पुनः प्रजापति के पास आये । प्रजापति ने कहा, नाँद में पानी भर के देखो, जो दीप्त पड़े वही आत्मा है ।

विरोचन ने देखा । अपने शरीर ही को आत्मा मान पा गये । देहात्मपार्सी हुए । शरीर की छ माला फूल गहने कपड़े से पूजा अर्चा की । आमुही मर्फ के अधिकारी हुए । थोड़े दिनों में आति उद्विगता के कारण मारे गये ।

इन्द्र ने भी अपना पुँह पाती में देखा । मतों में हुआ । तरह तरह की शंकाएँ मन में अठीं । पुनः प्रजापति के यहाँ गये ।

आज्ञा हुई—और बसो । बत्तीस बरस और बसे । पूछा । उत्तर मिला, स्वप्न मे जो पदार्थ स्वच्छन्द विचरता है वही आत्मा है । फिर भी शङ्का हुई । और भी बत्तीस बरस बाध करके विचार करते रहे । आदेश हुआ कि सुषुप्ति की चेतना ही आत्मा है । फिर भी कुछ शका हो गयी । और पाँच वर्ष परिश्रम किया । एक सौ एक वर्ष के विचार के पोछे इन्द्र की सव शका निवृत्त हुई, आत्मलाम हुआ, अमर हो गये, अर्थात् अमर तो ये हो, पर यह ज्ञान, यह निश्चय, प्रत्यक्ष हो गया कि जिस चेतना से यह शरीर जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति (तीन बास) तीनों अवस्था में चेतित है वह (तुर्यावस्था की, चौथे बास की) चेतना, वह आत्मा, अजर अमर है । अमरत्व के विश्वास ही का लाभ तो अमरत्व का लाभ है ।

एक सौ एक वर्ष सरया का अर्थ कई तरह से लोग लगाते हैं । अपना मतलब इस स्थान पर इतना ही है कि आत्मा का स्वरूप, 'त्व' का रूप, ठोक ठोक पहिचानना चाहिये, इसमें एक सा एक, क्या एक हजार एक, भूल होने का समभव है । और यदि एक भा गहिरी भूल हो गई तो आत्मलाम तो होगा नहीं, विरोचन के ऐमा शरीरहानि हो जायगी ।

यदि "अहं ब्रह्मास्मि" का अर्थ 'पराया माल अपना' और आराम तलथी और घदमाशी और सुप्तखोरी समझा, तो वेशधारियों के नारे देश की मुनीयत हो जाती है । यदि अहंकार का आत्मा समझ लिया, यदि अभिमान को आत्म सम्मान, आत्मगौरव जान लिया, यदि निर्मर्यादताको स्वतंत्रता, उच्छृंखलता घृष्टता को आत्मवशता, यदि अधिनीतता और

दुर्धिनोतता को स्वच्छन्दता, यदि दरपन को घदादुरी, समझ लिया, तब तो स्वराज के ठिकाने अराजक, हुल्लाशाही, का उत्पात मचेगा, और सुखी होने की जगह हम लोग महा दुःख में गिरेंगे।

आजकाल जो भारतवर्ष की स्वराज की लड़ाई रुक अथवा बिगड़ रही है, उसमें मुख्य कारण यही है कि अब तक "स्व" के सबे नामाजिक तथा दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा राजनैतिक स्वरूप पर विचार ही नहीं हुआ है। अधिकांश भारतीय नेताओं और नीतियों ने विरोचनयत् पच्छिम के देशों में प्रचलित स्वराज के रूपों को ही स्वराज का सचा स्वरूप समझ रखा है। अथवा, अपने ही अपने मुँह को विरोचनयत् "स्व" समझ लिया है, और उसी के राज को स्वराज मानना और बनाना चाहते हैं। स्वराज का अर्थ हिंदू हिंदू-राज, मुसलमान मुसलमान-राज, जमींदार जमींदार-राज, काश्तकार काश्तकार-राज, मादण मादण-राज, अमादण अमादण-राज, क्षत्रिय क्षत्रिय-राज, पूजोशाला पूजोपति-राज, अमजीधी अमजीधी-राज, इत्यादि अपने भाग में कर रहा है। फल हमका—परस्पर अविश्वास, द्वेष, कलह, ईर्ष्या, गरसर, छल, व म, बढ़ रहा है, कार्यक्षमता घट रही है, स्वराज पाम आने के ठिकाने दूर हटा जाता है।

एक स्थिति है कि सन् १८५७ में "मिषाटो युद्ध" के समय एक बड़े राजा या नयाब ने दूसरे बड़े राजा या नयाब से फटला भेजा कि अगर हम मुम मिल जायें तो पिंदेशियों के पैर उगड़ जायेंगे, और ये देश में कदापि न शहर सकेंगे। दूसरे राजा या नयाब ने पहिले राजा या नयाब से दूध भेजा कि

विदेशियों के हट जाने के बाद दिल्ली के तख्त पर आप बैठेंगे या मैं। इसके बाद और बातचीत नहीं हुई। विदेशी देश में रहे, और दिल्ली के तख्त पर बैठे। न राजा बैठे न नवाब। यदि पहिले राजा या नवाब से यह जवाब देते बनता कि अब स्वदेशी विदेशी में भी मिला डोढा, न मुमकिन पर बैठो, न मैं, न कोई तोसरा विदेशी या स्वदेशी खाहमखाह, बल्कि ऐसे ऐसे मले आदमी, निस्स्वार्थ अर्थात् सर्वास्वार्थी, परार्थी, और परमार्थी, “अकाम सर्वाकामो वा”, जिन पर तुमको भी और मुझको भी और सब अज्ञातों को विश्वास और श्रद्धा हो, कि ये हमारे देश और समाज के अंतर्गामीस्थानीय उत्तम ‘स्व’ है, (अधम “स्व” नहीं) ऐसे आदमियों की एक समा “तख्त” पर बैठेगी, अर्थात् धर्म का आन्धान व्यवस्थान व्यवस्थापन निर्णयन निर्माण करेगी, और उस धर्म को, उस कायदे कानून को, हम भी आप भी नमानेगे—यदि ऐसा उत्तर देते बनता तो स्यात् आज भारत-वर्ष का इतिहास दूसरा ही होता।

यही दशा इस समय उपस्थित है। ‘स्व-राज’ ‘रज-राज’ सब पुकारते हैं। ‘स्व’ का अर्थ ठीक ठीक जानते ही नहीं, विचारते ही नहीं। आत्मज्ञान की कितनी आवश्यकता राजनीति के क्षेत्र में है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने मौजूद है, कि जितना इसके सब कार्य अस्त-वस्त हो गया है। मनु का वचन पहिले कह आये हैं,

न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्रुते ।

इसामसोह ने भा यही बात कही है, कि यदि मनुष्य सारे संसार का सब वस्तुआ को पाले पर अपने आपको, अपने

आत्मा को ही रो दे तो उसको क्या लाभ हो सकता है ? वह कोई वस्तु नहीं पावेगा, और यदि पावेगा तो शोघ ही फिर लो देगा । इस देश में तो आत्मविद्या का नाम ही राजविद्या रख दिया था, पर वह सब बात नितान्त विस्मृत हो गई है । नार्दनीकों से कहने की प्रथा यह है कि अन्य सब ज्ञान कर्मपरक है, पर आत्मज्ञान आत्मपरक ही है । और एक दृष्टि से यह नितान्त सत्य भी है । पर दूसरी दृष्टि से देखिये, तो आत्मज्ञान यदि कर्मपरक नहीं तो सब ज्ञानों में अधिष्ठ, अथवा यही अफेला कर्मगोचर, धर्मराधन, फलज्यवोचक है । स्वयं भगवद्गीता ही इसका प्रमाण है । योगदानिष्ठ के मुमुक्षु प्रकरण के पदा दश अध्याय में विस्तार में इसका वर्णन किया है कि राजा का गोद टटाने को और उनको कार्यक्षम बनाने को इस राजविद्या का अवतार हुआ ।

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिन्मुत्तमम् ।

प्रत्याज्ञायाम धर्म्यं मुमुक्षुर्नर्णुमन्वयम् ॥

यह विद्या प्रत्याज्ञायाम है, इसको अपने सामां का इतिहास कहिये, इतिहास कहिये, सिद्ध कर रहा है । यूरोप के देशों के राष्ट्रमन्त्रालय तो अपनी कार्यकुशलता, व्यवहार-चतुरता, पर धन्यमान्य हैं । पर घोर महायुद्ध में पड़ गये । उनकी सब चतुरता का फल यही हुआ कि आज प्रायः मरने लगे अपना घर तपाह कर बैठे हैं, अपने कुल कुटुम्ब के दाता उत्तम युवाओं को युद्ध में मरवा फेंका चुके हैं और रो रहे हैं । जो कम रोते हैं वे यह हैं कि जो अपने अपने देशों का नाम यूरोप नामों का ज्वलन मिला हुआ है ।

इन सब बातों से आप निश्चय काजिये कि आत्मज्ञान की गति मनुष्य के जीवन के प्रत्येक अंश और विभाग में है, और प्रत्येक में उसके द्वारा कल्याण की वृद्धि हो सकती है। मानवधर्म की तो मारी सभ्यता शालीनता इसी अध्यात्म-विद्या की नींव पर स्थापित है। इसलिये 'आत्मा' के 'स्व' के, रूप को बढ़े धिरेक से निश्चय करना चाहिये।

उपनिषत् में रूपक बोधा है,

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरेकं पिप्पलं स्वाद्वत्तिन्नं जनश्नन्नं योऽभिचाकशीति ॥

एक ही पेड़ अर्थात् शरीर पर दो चिड़ियाँ बैठी हैं।

एक तो उसके फल खूब खा रही है, दूसरी केवल साक्षी होकर देख रही है। ससारलोलुप, बुभुक्षु, बहिर्मुख, स्वार्थी अवस्था जो इस शरीरवान् जीवरूप आत्मा की है वही पहिली चिड़िया है। जो इसकी परार्थी और परमार्थी अतर्मुख अवस्था संसार-लोभ से विमुख, निवृत्तिमार्गी है, वही दूसरी चिड़िया है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कुल और प्रत्येक समाज में ये दोनों पक्षी मौजूद हैं। यदि खाने वाले पक्षी का, अधम 'स्व' का, राज हुआ तो वह व्यक्ति, वह कुल, तथा वह समाज हुआ। यदि निस्वार्थी, परमार्थी, साक्षी, लोकहितैषी पक्षी का उत्तम, 'स्व' का, राज हुआ, तो समाज का अभ्युदय हुआ।

दण्डो हि सुमहत् तेजो दुधेरश्चाकृतात्मनि ।

धर्माद्विचलितं हति नृपमेव समाधयम् ॥

ज्येष्ठ कुलं पालयति विनाशयति वा पुनः ।

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिं स्यान्मातेव स पितेव म ॥ (मनु)

दण्ड, ऋद्धशक्ति, राजदण्ड, "क्वल्सिन् फोम", यह भारी अग्नि समान तेज है। जो आत्मा को नहीं पटिघातता, अपनी आत्मा से दूसरे का हाल नहीं समझ सकता, वह इसका अचित सद्बाल्य नहीं कर सकता। यदि धर्म में एड विचलित होता है तो स्वयं राजा को उसके कुल कुटुम्ब बन्धु दा-घरों सहित तारा कर देता है। जेठा ही घर का धनातामी है, पिता-माता भी है। जो जेठे की वृत्ति सजठा रईस भाता पिता के समान है।

एक गृहस्थ भी तो एक छोटा राष्ट्र है। एक राष्ट्र भी वही गृहस्थी ही है। नेना के उत्तम प्रणय के लिये प्रत्येक आत्मचित् चाहिये, अध्यात्म का, 'गुरुप' की 'प्रवृत्ति' का, अनुप्य के स्वभाव का, जानकार चाहिये। शरीर प्रवृत्ति का भी, मानस प्रवृत्ति का भी।

सेनापत्य च राज्य च बन्धनैवत्वमेव च।

सर्गलोकाधिराज्य वा षडशास्त्रविर्हति ॥ (मनु)

सेनापति का, राजा का, दण्डनेता यावापीय प्राद्विधाक् का, निम्नता नमस्त संसार का अधिपति का पर रत्नता तमवेत्ता का ही मित्रता चित है, क्योंकि नेना ही जोष इन सबका काम ठीक ठीक चला सकता है।

यहाँ पर एक गुर्गा दियेक मानवधर्म में श्रीर दिया है। राष्ट्र का मूल और मुख्य काम है धनी का, शान्त वायव्य का, 'वास्तान, व्यवसाय'। इनका प्रयत्न दूसरा काम है। मानव धर्म में यह मुख्यकाम "राजा" के हाथ में नहीं रखा है, प्रत्युत "शिष्ट" पुरुषों के हाथ में।

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद् भवेद् ।

यः शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशक्तिः ॥

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृत्तः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥

इतिहासः पुराणाभ्यां वेदः समुपवृत्तः ।

विभेदस्तत्पश्रुताद्वेदो मामयः प्रतरिष्यति ॥

अर्थात्, जब कोई नया अवस्था उत्पन्न हो, नया प्रश्न उठे, कि क्या करना चाहिये, जिसके संभालने में, निर्णय करने में, आम्नाय से, श्रुति-स्मृति से, उपलब्ध कायदे कानून से, सहायता न मिले, तो शिष्ट ब्राह्मण जो कुछ विचार करके वह दे वही नया धर्म माना जाय । शिष्ट वे हैं जिन्होंने धर्मानुसार इतिहास-पुराण सहित वेद को जाना है और जो वेद में कह सुने को प्रत्यक्ष कर के दिया सकते हैं । इतिहासपुराण सहित इसलिये कि बिना उनके वेद का अर्थ ठीक नहीं समझ पड़ता । वेद का अर्थ वही समझ सकता है जो बहुश्रुत है । नह्येकमेव शास्त्र जानान किंचिदपि शास्त्रं जानाति । ऐसा सुश्रुत में कहा है । एक ही शास्त्र को जो जानता है वह किसी शास्त्र को नहीं जानता । तस्माद् बहुश्रुतं शास्त्रं विजानीयात् प्रयत्नतः । बहुश्रुत होकर एक एक शास्त्र को अच्छी तरह जानें । इतिहास ही में तो सार्वत्रिक योग वेदात् के सिद्धांतों के जोचित उदाहरण मिलते हैं । बिना ऐसे उदाहरणों के वे सिद्धांत समझ में नहीं आते । इतिहास पुराण की ऐसी महिमा है कि उनको छद्मिग्य उपनिषत् में पञ्चम वेद कहा है । सो इधर सैकड़ों वर्ष

से संसृति पढ़ने वालों ने इतिहास के लिखने पढ़ने को और से सर्वेया मन हटा लिया है।

शिष्ट के लक्षणों में मुख्य लक्षण अभ्यात्मज्ञान है।

पत्वारो ये धर्मसा पर्यन्त त्रैविद्यमेव वा।

मा भूते य स धर्मः स्यादेको याऽभ्यात्मयित्तमः ॥

(वाक्यवत्त्व)

धर्मनिर्योता कौन हो १ तो चार अथवा तीन विद्वानों की, वेद धर्म के, वेद के, जानने वालों की, समिति, अथवा एक भी अभ्यात्मशास्त्र में निष्णात।

जिसने सच्चे "स्व" को पहचाना है, और इस कारण स्वयं निस्संसार हो गया है, वही सच्चे "स्व-राज" के घाते बनाने में सहायता कर सकता है, और वादा प्रदाचर्य समाप्ति के अनन्तर गृहस्थों में प्रवेश करके गृहस्थी का भी अच्छी तरह पाल सकता है। दार्शनिक और व्यावहारिक स्व-राज का ऐसा प्रतिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये पुनः पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि "स्व" को ठीक ठीक पहचानिये। पश्चिम में "सायन" के विद्वानों में अब अभ्यात्म की ओर बढ़ बढ़ रास्ता से चले आ रहे हैं। वे भी पहचानने लगे हैं कि द्रष्टा की उत्पत्ति हृदय से नहीं हो सकती, द्रष्टा ही हृदय की मन्त्रा का प्रमाता है। "सायन" का, शास्त्र का, स्वरूप ही यह है कि दीर्घकाल में सादृश्य पहचाना जाय। और इस प्रकार से कारण और कारण के सम्बन्ध का निश्चय किया जाय। जब इससे और आगे बढ़ कर नागात्म में एकदम देश पढ़ने लगे, तब "सायन" का परिणाम, "मायस" की, शास्त्र की, समाप्ति, अभ्यात्म-

दर्शन में हो जाय। इस ओर अन्य देशों के लोग बढ़े आते हैं। इस देश की तो यह पैतृक सम्पत्ति है। पर हम लोग भूले बैठे हैं। और इसी से “हिन्दू धर्म” और “हिन्दू” समाज का दिन दिन हास हो रहा है। आत्मा हा सनातन, चिरन्तन, नित्य, शाश्वत, अजर, अमर है। जो धर्म, जो समाज, उसको, उसको घुद्धि फेा, पकड़े रहेगा, और जब तक पकड़े रहेगा, वह धर्म, वह समाज, सब तक, और तमो तक, स्थय अजर, अमर, बना रहेगा। जो उसको छोड़ेगा, उसके विरुद्ध चलेगा, वह तत्काल नश्वर और अनित्य हो जायगा।

यदि इस आत्मज्योति का प्रकाश राजनीति के जटिल प्रश्नों पर डाल कर विचारशील नेतागण ‘स्व-राज’ का विवरण इस प्रकार कर दे कि जो ऐसे ऐसे गुणवाले, निस्वार्थ, लोकहितैषी, अनुभवी, तपस्वी, विद्वान् भारतवासी मनुष्य हैं, वे ही धर्म-परिपक्व के सदस्य चुने जायेंगे, चाहे वे किसी ‘मजहब’ के हों या किसी कौम के हों, हिंदू या मुसलमान या ईसाई या पारसी या अंग्रेज या फरासीसी या पुर्तगाली आदि—तो धर्तृसा द्रोह मद्दय मिट जाय, और शातरूप से शासन प्रव ध के विशेष अंगों पर विचार प्रवृत्त हो। पुराना श्लोक है,

न सा समा चत्र न सति वृद्धा
वृद्धा न ते ये न वदंति धर्मं ।
नासौ धर्मो यस्तु सत्यं हि नस्ति
सत्यं न तद् यच्छलमभ्युपैति ॥

वह समा नहीं जिसमें वृद्ध अनुभवों नहीं, ये वृद्ध नहीं जो धर्म न कहें, वह धर्म नहीं जो सत्य के विरुद्ध

मातरो' ऐसी प्रसिद्धि है। अर्थात्, आरिया और कार्तिक, इन दो महीनों में घैघ लोगों का रोजगार मृध बढ़ता है, ये दो महीने बच्चों का ऐसा पालन करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों का। इस पर भी विशेष यह है,

कार्तिकस्य दिना यष्टौ अष्टाऽऽप्रदायणस्य च ।

यमस्य दशना ह्येते लघाहारी स जीवति ॥

"कार्तिक के अन्त के आठ दिन और अगहन के आदि के आठ दिन, ये यम की दष्टा हैं, जो यम त्राय पदी जीवें।" इस शिक्षा की यात्रा दिलाने के लिये यमराज और उनकी पहिल यमुना का कार्तिक शुक्ल द्वितीया को स्मरण करना उचित हो है। सर्वसविता सर्वाप्रदाशक सर्वज्ञानमय सूर्यदेव की पत्नी मत्ता ने पंचरसतमनु, यम और यमी अथवा यमुना (नदी) की उत्पत्ति, मत्ता की अरर रूप छाया में सापण्डित, शनैश्चर, और तपता (नदी) की उत्पत्ति, तथा मत्ता हा के एक और अन्य रूप अश्विनी ॥ दो अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति—इस सबका क्या आप्यात्मिक, क्या आधिदैविक, क्या आधिभौतिक अर्थ है, यह बहना फटन भी है, और यहाँ उन विचार का अन्तर भी नहीं है। यमराज यमराज के गौर-मुंशों, पणारार, सरिस्तादार, हेद कश्क, सुकव लाल, भी विप्रमुत्र ही का विचार करना आज उपयुक्त है।

यम के भाई अश्विनीकुमार का अर्थ ।

तो भी इस और निहासा यदा में हेतु इतनी मूखता नहीं है—"अरान्ति विप्रवास, अथवा आहु यद्विग विप्रवास

प्रति, इति अश्वा, इन्द्रियाणि ।” जो विषयों के पास ले जायँ, जो विषयों को चोरों, वे अश्व, अर्थात् इन्द्रियगण । इन्द्रिययुक्त शरीर का, अश्विनी का, रूप जब संज्ञा ने, बुद्धि ने, धारण किया, तब सूर्य के, आत्मा के, जीव के, सङ्ग से दक्षिण और वाम नासिका के श्वास प्रश्वास रूपी दो प्राणवायु उत्पन्न हुए । ये ही अश्विनीकुमार, परम वैद्य, हैं । “प्राणायामर्द्धहेतु दोषान्”, “प्राणायाम पर बलं” । यम के भाई भी हैं, यम से बचाने वाले भी हैं, इन्हीं के नाम से अधिक बीमारी के महीने आश्विन कार्तिक प्रसिद्ध हैं । अस्तु ।

चित्रगुप्त की उत्पत्ति ।

प्रथा यह है कि चित्रगुप्त ही आदि कायस्थ हुए । कई पुराण ऐसे हैं कि जिनके आदि अन्त का पता ठीक नहीं चलता, जैसे पद्म, भविष्य, स्कन्द, आदि । इससे यह सुविधा है कि जब किसी नई बात के लिये विशय प्रमाणादि की आवश्यकता होती है तो ढूँढ़ने खोजने से इनके कुछ न कुछ अपूर्ण अध्याय चतुर कार्यकुशल परिहृतजन को अपने घर में मिल हो जाते हैं । चार वर्णों की उत्पत्ति तो ये ही में कह दी गयी । उसमें कायस्थ नाम नहीं । पर जाति तो देश में उपस्थित हो गयी । किन्हीं का कहना है कि जैसे “शकों” की एक शाखा राजपूत हो गयी, दूसरी शाखा शाकद्वीपी ब्राह्मण हो गई वैसे ही एक अन्य शाखा भी भारतवर्ष में शस्त्रवृत्ति छोड़, शास्त्रवृत्ति को, तथापि विशेषकर राज्यप्रबन्ध सम्बन्धी कार्यालयों में, पहिले शक राजाओं, पाछे ममी राजाओं, की अधीनता मातहतों में,

लेखक और कर्मचारों ("करण" राज्य भी इसके लिये देता पड़ता है) की वृत्ति को, जोड़ कर, नाम के अक्षर उल्ट पेर कर "कायस्थ" हो गयी। इस जाति के मूल स्थान का नाम उस की माया में, तथा श्रीक माया में "स्कादधिया" था। किन्हीं ने "शकादधिया" में से "शक" रख लिया। किन्हीं ने उस शब्द को उल्ट पुष्ट "कादस्थिया" बना कर, "कायस्थ" बना लिया। किन्हीं का विचार है कि "काय" नाम मस्कृत में ज्यूहयुक्त, मंदित, सपातयुक्त, (आर्गनाइड) शरीर का भी है, तथा नम्रवर्तित जनमगूह, कायस्थाना, 'आस्मि', दपतर का भी है। वो 'गाये तिष्ठति', दपतर वाले, कार्याधिकारी, 'प्राकि-शान' का नाम अन्तर्ध "कायस्थ" उचित हो है। प्राचीन समय में जब भारतीय समाज में यह प्राण, यह शक्ति, यह बुद्धि थी, कि पादर न आइ हूँ जातियों में। अपना हों। और उनके स्वभावगुणानुसृत उनके समाज में स्थान और कम देकर समान का शत्रु बना लेते थे, और दुष्प्राप्त के दाग के बारे में नहीं जाते थे, सब ऐसा असर होता था। पुराने "प्राय" मगूह "शान्दान" कर लिये गये और पानुर्ध्व में उनका भाग्येय हुआ। आश्चर्य नहीं कि जब ने सदस्य बर्ष पहिले 'स्कादय' जाति पादर में आइ, सब एक सामान सम्भार-पहादुर होने के कारण क्षत्रियों में लिख गयी, और दूसरा साक्षात् ज्ञान की होशियार हो। के कारण, किन्तु मर्गया माध्यमवृत्ति का अभिलक्षण न कर क, एक अतिवर्धित रूप से गये ज्ञान में विप्लव हो गयी, जिन्हें व्यक्ति अपनी अपनी विशेष मूल से, प्रवृत्ति, क्षात्र, और आचार विचार के अनुसार,

कमी क्षत्रियों की ओर, कमी वैश्यों की ओर, कमी शूद्रों की ओर, मुस्ते रहे। तथा इसी जाति को एक तीसरी शाखा, जिसने सर्वथा ब्राह्मणवृत्ति अङ्गीकार की, यह प्रायः “शाकद्वीपी” ब्राह्मण हो गयी।

इन्हीं भेदों के अनुसार समय समय पर पुराणों में भी अध्याय बनते गये। पर जब तक इनके बनाने वालों में अध्यात्मज्ञान की कला घाकी रही, तब तक कुछ उसकी भी लपेट ये लोग इन आख्यानो में रचते गये।

कहीं (घन्दिपुराण में) लिख दिया है,

शूद्रात् कनीयसी जातिरभवत् विप्रसेवक ।

ब्रह्मपादाशतो जन्म जात कायस्थनामभूत् ॥

अर्थात्, शूद्र से भी छोटी जाति, ब्राह्मणों की सेवा करने वाली, (जब ब्राह्मण नवीन “पुराण” लिखे गे, तो यह लिखना आवश्यक ही है), ब्रह्मा के पैर ने दबे खुचे अश से (क्योंकि पूरे पैर से तो शूद्र निकल ही चुक थे !) निकल पड़ी, और उसका नाम कायस्थ हुआ (क्या यह नाम हुआ, “ब्रह्मदेवपादाशस्य” नहीं, यह नहीं लिखा है ।) अथ च, यह भी लिखा है,

मसीशयादीक्षिताय क्षत्रवैश्योपमाय च ।

अर्थात्, मसी, रौगनाई का ईश, पर अर्पित, उपनयनादि संस्कार रहित, क्षत्रिय और वैश्य के तुल्य। यह “पुराण” तब मिला होगा जब राजर्मात्रों के पद पर पहुँचकर किसी कायस्थ ने अपनी जाति के उत्पत्ति की खोज की होगी। पर पुराण, सृष्टि स्वप्न में, कथा कुछ विस्तार से, और रस से भी, यों कही है,

क्षयं ध्यानस्थितस्यास्य सर्वकायाद्विनिर्गतं ।

दिव्यरूपं पुमान्, हस्ते मसोपाग्रं च लेखनी ॥

चित्रगुप्त इति ख्यातो धर्मराजसमीपत ।

प्राणिनां मदसत्कर्मलेख्याय स निरूपित ॥

ब्रह्मणाऽर्तीन्द्रियज्ञानो न्वाग्योयं ह्यमुष् स वै ।

ब्रह्मकायोद्भवो यस्मात् कायस्थो वर्णं वध्यते ॥

नानागोत्राश्च तद् दृष्ट्वा कायस्था भुवि सति वै ॥

अर्थात्, ब्रह्माजी ध्यान में मग्न हुए, उनके काय से, शरीर से, एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, हाथ में कलम तथा लिये हुए । ब्रह्माजी ने नाम उसका चित्रगुप्त रख दिया, और यमराज के पास, मुख्य कारणों को ऐतियत से तैनाती कर दी । सब प्राणियों के सत् और असत् कर्म की, पुण्य और पाप की, जही लिखी । अर्तीन्द्रियज्ञान दिया अग्नि तथा अन्य देवताओं के ऐसा यज्ञ में भाग दिया । ब्रह्मा के काय से उत्पन्न हुए इससे कायस्थ कहलाये । और उनके वंश का विस्तार पृथ्वा पर हुआ, और कर्ष गोत्र हो गये ।

महिष्य पुराण में यही कथा अधिक विस्तार से, मोक्ष पुलस्त्य संवाद के रूप से, कही है । चातुर्गुण्य उत्पन्न करके ब्रह्मा समाधित्य हुए, थोड़ी देर बाद,

सच्छरीरान्माहावाहू श्याम कमललोचन ।

लेखनीच्छेदनीहस्तो मसोमाजनसंयुत ।

निःसृत्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽन्यच्छामन ॥ इत्यादि

कलम और कलमतारा चाहु और शैरानाई की दबाव लिये हुए ब्रह्मा के शरीर से बने निकले । और चार आतियों से

एक एक अङ्ग से निकर्ण, पर ये समग्र काय से निकले, तो औरों से अधिक सपूर्ण और उत्तम हो इनको समझना चाहिये । ठाक मो है, यदि एक हो "स्काइथ" वंश की शाखाएँ, शत्रु-राजपूत क्षत्रिय, तथा हिसाब-किताब आदि-लेखन-दक्ष-वैश्य-कायस्थ, तथा शाकद्वीपी ब्राह्मण भी, तथा शूद्रवत् साधारण बुद्धिवाले सभी हैं । जिस समय यह पुराण लिखा गया वही समय "फोर्टेन् पेन" का प्रचार नहीं था, नहीं तो, "फोर्टेन्-पेन-विमूषित" इतना ही लिख देने से सब काम चल जाता, अलग अलग कलम, चाकू, रौशनार्ड का नाम न लिखना पड़ता । कागज का किमो कारण से जिक्र नहीं किया है । आज काल मुन्शो जी कागज भी रखा करते हैं । अस्तु ।

इन्होंने ब्रह्माजी स अर्ज की कि मेरा नाम रखिये । उद्धारो फर्माया,

मच्छरोरात् समुद्भूत तस्मात् कायस्थसङ्गक ।

चित्रगुप्तेति नाम्ना वै ख्यातो भुवि भविष्यसि ॥

धर्माधर्मविवेकार्थं धर्मराजपुरे सदा ।

स्थितिर्मवतु ते वत्स समाज्ञा प्राप्य निश्चला ॥

मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिये कायस्थ सङ्गक होगी, तुम्हारा विशेष नाम चित्रगुप्त संसार में प्रसिद्ध होगा । धर्मराज के यहाँ धर्म और अधर्म का विवेक करने के लिये तुम्हारा सदा वास होगा ।

इनका वंश ।

इनका वंश बहुत बढ़ा,

चित्रगुप्तान्वये जाता शृणु साध कथयामि ते ।

श्रोमद्रा नागरा गौड़ा श्रीवत्पाश्वेयमाथुरा ।

अहिफणा सौररुना शैवसेनास्तथैव च ॥

इत्यादि द्वादश "शुद्धवंशजा" । आज काल एक गोत्र कायस्थों का अपने को 'सकसेना' कहता है । अजब नहीं जो यह "शक-सेना" का निकटतर रूप है, जिसको नवीन पुराणकार ने "शैव-सेना" कर दिया है ।

बङ्गाल में घटकनाम जी ने इस पुराण की पूर्ति कुछ द्वीपिका नाम ग्रन्थ में करके कायस्थ-चरा विस्तारक सत्तासौ पद्धतिकार लिखे हैं । इनका उत्पत्ति प्रसिद्ध पाच कान्यकु-जीय ब्राह्मणा के भृत्या से कही है ।

वसुधोपो गुहो मित्रो दत्तो नागश्च नाथक ।

दासो देवस्तथा सेन पालित मिह एव च ॥

इत्यादि ।

महाराष्ट्र देश में प्रभु आदि कायस्थ जातियों की उत्पत्ति राजा चित्रसेन से कहा जाता है । इन चित्रसेन को स्कंद पुराण की प्रतियों में कहीं चन्द्रसेन करके लिखा है ।

इनकी उत्पत्ति का दूसरा प्रकार ।

स्कन्दपुराण का प्रकार, पद्म और भविष्य में कथित से भिन्न यह है । चन्द्रसेन राजा को गर्भवती भार्या ने परशुराम के मय से दाल्भ्य ऋषि के आश्रम में शरण ली । परशुराम खोजते हुए पहुँचे । दाल्भ्य से परस्पर नमस्कार निमन्त्रण हुआ । साथ ही भोजन हुआ । परशुराम ने कहा, जो मोगू से घर दीजिये । दाल्भ्य ममक गये । कहा, बहुत अच्छा,

पर जो मैं भी माँगू वह आप भी दीजिए । बहुत अच्छा । तो माँगिये । चन्द्रसेन क्षत्रिय का गर्भस्थ पुत्र मुझको दीजिये । लीजिये, पर उसका प्राणदान आप मुझे दीजिये । मुश्किल हुई । समझोता हुआ । जीये तो सही पर क्षत्रियवृत्ति न करे, खड्ग न चलावे, लेखनो से और जिह्वा में युद्ध करे ।

प्रार्थितं च त्वया विप्र कायस्थो गर्भं उत्तम ।

वस्मात् कायस्य इत्याद्या भविष्यति शिरो शुभा ।।

परशुरामजी को यह कैसे मालूम हो गया कि चन्द्रसेन की भार्या के गर्भ में पुत्र ही है, कन्या नहीं, ऐसी शका करने का काम ही नहीं । परशुरामजी परशु भी चलाते थे और शिब्यदृष्टि भी चलाते थे ।

कायस्थों की उपास्य देवता

वगलानुग्नी का अर्थ ।

कायस्थों के लिये, पुराणों में, उपास्य देवता देवी का वगल। मुखी रूप विशेष करके कहा है । वगलानुग्नी का स्वरूप यह है कि घैरो की जिह्वा को एक हाथ से पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से मुद्गर से उसे नार रहो हैं । मामूली बातचीत में भी बहुत घाघट्टक के लिये कहते हैं कि, जनाव, वे तो जयान पकड़ लेते हैं, मुँह यन्द कर देते हैं । जो लोग आजकाल का नया रोजगार, यानी घकालत का पेशा, करते हैं, उनके लिए यह गुण बहुत उपयोगी है । और,

जिनको रही भाषना जैमी ।

प्रभु मूरति देखी तिन तैसो ॥

जिसकी जो ही उत्कट इच्छा रहती है उसीके अनुकूल वह अपने दृष्ट देवता का स्वरूप घना लेता है, और उसके ध्यान से अवश्य कुछ न कुछ उसके हृदय को धल मिलता है । बगलामुखी की उपासना के फल लिखे हैं ।

वादो मूकति रंकति क्षितिपतिरवैश्यान्तः शीतति
 क्रोधो शान्तिरिति दुजेन सुजनति क्षिप्रानुग स्वजति ।
 गर्वो स्वर्चति सन्नोविच्छ जडति त्वमंत्रणायत्रित
 श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदन कल्याणि तुभ्य नमः ॥
 यत्र वादिनियत्रण त्रिजगता जैत्र च चित्र च ते
 त्व नामग्रहणेन संमदि मुत्तस्तम्मा भवेद् यातिनाम् ।
 मातर्म जय मे विपक्षवदन जिह्वा जला कील्य
 प्राक्षीं मुद्रय नाशयाशु पिपणा उमां गति स्तम्भय ।
 शत्रूश्चूर्णय देवि तोक्षणाद्या गौराणि पीताम्बरे
 विघ्नौघ धगले हर प्रणमता कारुण्यपूर्णेक्षणे ॥ इत्यादि

अर्थात् जो इनको उपासना करेगा उसका प्रतिपक्षी दशमन यदि यात्री है तो गूगा हो जायगा, जमींदार राजा है तो रक हो जायगा, आग है तो ठंडा पानी, क्रोधो है तो शान्ति, दुर्जन है तो सुजन, तेज दौड़ने वाला है तो लगड़ा, गर्ववाला अभिमानी है तो स्वर्ग छोटा दीन हो जायगा, अयस्मि, जो सर्वज्ञ है वह भी इन देवी के मंत्र से मंत्रित होकर जड़ मूर्ख हो जायगा । हे देवी, तू मेरे प्रतिवादी के मुग्य का स्तम्भन कर दे, भयबा उसको तोड़ ही दे, जिह्वा में कील ठोस दे, माक्षी (ज्ञान वाहिनी नाक्षी) को मूढ़ दे, बुद्धि को नाश कर दे, उमागति को तिलकुल रोक दे, शत्रुओं को गदा से चूर कर दे, सब विघ्नों

को दूर करदे, हे करुणापूर्ण हृदये । करुणापूर्ण हृदय का और इन सब कार्यों का क्या संबंध है, यह उपासक ही जानता होगा । “गरजमन्द बाषला” । दुर्जन को सज्जन बनादे, इतना ही अश तो इस प्रार्थना का शुद्ध सात्त्विक है, और इसमें सब कुछ दूसरी प्रार्थनीय बातों का भी तात्त्विक लाभ सध जाता है ।

यदि दो उपासक एक ही देवी के आपस ही में मिल जायें, तो देवी को भी कठिनाई हो कि किसकी जय करावें और किसकी पराजय । प्रायः जो अधिक पूजा पाठ जप आदि रूपी दाम दे उसीकी नीलाम में जय । प्रायः देर पड़ता है कि जब भिन्न धर्म वाले आपस में लड़ते हैं, अथवा दो राजा या राष्ट्र आपस में लड़ते हैं, तो दोनों ही अपने अपने को परमेश्वर का एक मात्र अद्वितीया गुमाश्ता ठकेदार बताते हैं । यह सब केवल राजम तामस बुद्धि का उद्गार है । इसलिये, “क्रोधी शान्त्यति दुर्जनं सुजनति” यही प्रार्थना सर्वोत्तम होने योग्य है । और वाग्मिता, जो वगलामुरा का आध्यात्मिक अर्थ है, वह प्रशसनीय गुण है ही । “सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम ।”

चित्रगुप्तजी की पूजा का फल ।

यह तो हुए वगलामुरा देवी की पूजा के फल । श्री चित्रगुप्तजी की पूजा के भी विचित्र फल कहे हैं । सौदास राजा की क्या पुराणा में कही है । सौदास राजा से और उनके पुरोहित वसिष्ठजी से अनायास ही लड़ाई हुई । राजा का कोई कत्तूर नहीं था । जब वसिष्ठजी राजा के घर आये, और उनके लिये दस्तूर के अनुसार मांस पकाया गया, तो एक दुष्ट राजस ने, लड़ाई लगवाने के लिये, बावर्चाखाने

में नरमास छल से पकवा दिया । वसिष्ठजी के आगे परोसा गया । उन्होंने दिव्यदृष्टि से पहिचाना कि नरमास है, पर अकसोस कि उसी दिव्यदृष्टि से यह नहीं पहिचाना कि एक दुष्ट राक्षस का काम है । जल्दबाजी से राजा सौदाम को शाप दे दिया कि तू राक्षस होजा और नरमास खा । राजा को क्रोध हुआ, कि बिना दोष ऐसा शाप क्यों दिया, और उन्होंने भी अपने हाथ में जल उठाया, वसिष्ठ को प्रतिशाप देने के लिये । पर फिर सोचा कि नहीं, य अपने धिये का फल स्वयं पावेंगे । जल अपने पैर पर डाल दिया । पैर काल हो गये । कलमापपाद नाम भी हो गया । क्षत्रिय ने ब्राह्मण से अधिक क्षमा, विचार, धैर्य दिखाया । फिर वसिष्ठ के शाप से राजा के ऊपर राक्षसी पागलपन सवार हुआ । भ्रम पकवाने, खाने, खिलाने वालों में, जल्दबाजी प्रमाद उन्माद का सम्भव होना क्या आश्चर्य है । होना ही चाहिये । वसिष्ठजी को अतितपसा और अविचारित कार्य का फल मिला । पागल राजा उनके सौ लड़कों को मारकर खा गया । राज में दंष्टा उपद्रव हुआ । वह समय ही पड़ा क्रूर और अद्भुत इस भारतवर्ष ॥ हो गया है । क्षत्रियों और ब्राह्मणों में घड़े युद्ध हुए । “मिलिट्रिस्ट-सा यटिस्ट,” “सोलूजर्-प्रोस्ट) सौदास-यमिष्ठ, वसिष्ठ यिष्ठामित्र, आद्यो-यक जमदग्नि-कास्योर्य, कार्तवीर्य-पाशुराम, मार्गव-दैह्य मार्गव-दाहक्य, आदि के नाम से ये घोर संभ्रम प्रसिद्ध हैं, जो रामराज्य स्थापन होने पर शांत हुए । यह राजा सौदास कभी घूमने फिरते एक स्थान पर जा निकले, जहाँ चित्रगुप्तजी की पूजा

होती थी । उस समय कुछ मन शांत था, पूजा में शरोक हो गये ।
उनका मन्त्र जपा ।

मसीभाजनसयुक्त नदा चरसि भूतले ।

लेखनोद्धेदनीहस्त चित्रगुप्त नमोऽस्तु ते ॥

चित्रगुप्त नमस्तुभ्य नमस्ते धर्मरूपिणे ।

भव त्व पालको नित्य नम शान्ति प्रयच्छ मे ॥

बुद्ध िनो पोछे जब राजा का शरीर छूटा, तो यमदूत यमधानी का ले गये । मुकद्दमा पश हुआ । चित्रगुप्तजी से इशारे स बात हुई । राजा ने याद दिलायी कि मैंने आपकी पूजा की है । फिर क्या कहना है । चित्रगुप्त जी ने ऐसी खूबी से चुन चुन के मिस्त्र के कागज सुनाये कि धर्मराज ने अपने पुलिस वालों को ही खून डाटा, कि तुम सब छूटे मुकद्दमे बनाते हो, और हुकम दिया कि इनको कौरव विष्णुलोक में ले जाओ । पोछे से चित्रगुप्त ने, मुँह लगुण ढोठ तो थे ही, धर्मराज से अपनी कर्तूत कबूल भी दी । वे भी कुछ खफा होने की चेकायता कोशिश करके स पडे । आज काल भी दफ्तरों में और कचहरियों में अकूसर ऐसा होता ही रहता है । जो सफेदरी लोग चाहत हैं वही भिनिस्टर महाशय का अथच गवर्नर और गवर्नरजनरल महाशय को भी, करना पड़ जाता है । सरीहा उनकी आँखों में धूल डाल देते हैं । पर यमराज धर्मराज जो चित्रगुप्त से अधिक खफा न हुए, उसमें विशेष कारण था, यह आगे कहा जायगा । वे ऐस कान के पत , आँख के कमजोर, मोम की नाक वाले नहीं हैं । यम हैं, अन्तर्यामी हैं, चित्रगुप्त के भी यमयिता हैं, चित्रगुप्त भी उन्हीं के एक रूपान्तर ही हैं ।

कायस्थ जातियुक्त समस्त हिन्दू- समाज के ह्रास का हेतु ।

चित्रगुप्तजी के वर्णो का वर्णन तो ऊपर किया । आज काल के संयुक्तप्रान्त में तथा बङ्गाल में कायस्थ घराब अधिकतर पाया जाता है । प्रायः दोस वर्ष हुए श्री शारदाचरण मित्र ने बड़ा यत्न किया कि दोनो प्रान्तों की शारदाओं का परस्पर रान-पान शान्ती व्याह हो । पर कृतार्थ नहीं हुए । हमारे देश के दुर्भाग्य अभी बहुत चलान हैं । जिस देश के, जिस समाज के, धर्मरक्षकों को यह घोषणा हो कि धर्म में बुद्धि को स्थान नहीं, ऐसे बुद्धिहीन देश और समाज और धर्म का भाग्य क्यों न फूटे ।

जो अकेले रोटी खायेगे वे परायों की
जूती भी अकेले ही खायेंगे ।

आज बारह सौ वर्ष से यह हिन्दू-समाज और हिन्दू-धर्म परायों की जूतियों खाता चला आता है, और सिक्कड़ता ही जाता है, पर अब भी इसकी बुद्धि नहीं सँभलती । परस्पर घृणा से ही भरा जा रहा है । यह नहीं समझ सकता कि जो अकेले रोटी खायेगा, उसके पराये की जूती भी अकेले ही, परस्पर प्रीतिदान अतः निस्तहाय होकर, खानी पड़ेगी । हम सब इसी महादुःखी में खूब और मस्त हैं कि मैं तो अपने मगे भाई का भी छुआ पानी नहीं पीता । इस प्रान्त के कायस्थों में, जैसे और जातियों में, अबब अबब रस्में चल पड़ी हैं ।

अनन्तजाति, अनन्त आचार, परस्पर विरुद्ध, सभी सनातनधर्म ।

यदि हिन्दू कहने कहलाने वाली हजारों जाति उपजातियों की अलग अलग विचित्र विचित्र रीति रस्मों का, आचार-विचारों का, संग्रह करके छापा जाय, तो स्यात् इस टिड्ढो दल, इस भेड़ो घसान, की अद्वाध आँखों कुछ खुलें । जैसे “उधरे पटल परसुधर मति के,” स्यात् उनकी बुद्धि को यह फल हो जो देशाटन से होता है । स्यात् वे समझने लगे कि कितना अंश अकृत्रिम अध्यात्म बुद्धि-सम्मत आचार है, और कितना अधिकतर कृत्रिम, बनावटा, मिथ्या, कपोल-कल्पित, और अब इस समय में परम हानिकारक डोकरिया पुराण है ।

वर्णोत्तरूप का अर्थ ।

कुछ दिनों से संयुक्त प्रांत के कायस्थों में यह भाव उठा है कि हम लोग क्षत्रिय हैं और समझे जायें । कुछ लोगों का यह विचार है कि इस प्रकार से जातियों को अपना उत्कर्ष करना उचित और स्वाभाविक है । कुछ जातियों, जो “नीची” समझे जाते हैं, अपने को “ब्राह्मण” बना रहो हैं, कुछ “क्षत्रिय,” कुछ “वैश्य,” इत्यादि । पर ऐसे विचार में, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, भारी भ्रम है । इस विचार में वर्णों की उच्चावचता, जन्मसिद्धता, अपरिवर्तनीयता, यह सब बात मान ली जाती है । इस विचार से यह यत्न नहीं किया जाता कि एक या कई आदमी पहिले एक वर्ण के थे, अब अपने-कर्मों से - होकर अपने वर्ण का इसी जन्म में

परिवर्तन कर लिया, और अपने को दूसरे वर्ण का बना डाला । वल्कि यह कहा जाता है कि मदा काल से हम और हमारे पुरखा, और पुरखों के पुरखा (पूर्वा पुरुष) इस दूसरी जाति ही के थे और हैं जो ऊँची हैं, और उस नीची जाति के न थे न हैं जिसके नाम से हमारी प्रसिद्धि है । यह भाव सर्वाथा हानिकारक, राजसन्तापसम्पर्धावर्धक, सामाजिक-कार्यबाधक है । वर्णव्यवस्था का अर्थ, मरये सुविधा सहायता के हेतु से, सामाजिक-कर्म का विभाग, “कर्माणि प्रविभक्तानि,” (डिभिजन् प्राक् लेखर) है । दलगत या व्यक्तिगत उद्योग-भिमान, उत्कृष्टत्व विशिष्टताभिमान, उसका अर्थ नहीं । ऐसी वर्णव्यवस्था व्यक्तिशः गुणकर्मानुसार ही हो सकती है, और होनी चाहिये । जो पाथी पत्रा का, ज्ञान संप्रद प्रचार का, “महार्मचय ब्रह्मवितरण” का काम करे, अप्यापन, याजन, प्रतिग्रह वृत्ति से ज जीविका करे, उसका नाम ब्राह्मण । जो सिपाहीपन, दुर्बल-रक्षण, “अतात् त्राण” करे, और जर्मी-गरी आदि वृत्ति से जीविका करे, उसका नाम क्षत्रिय । जो अन्न वस्त्रादि का, धन धान्य का, सचय वितरण करे, वृत्तिगौरव्यपाणिज्यादि वृत्ति से जीविका करे, उसका नाम वैश्य । जो औरों की सेवा सहायता करके उनके कष्टों से “आगु द्रवति” जल्दी दौड़े, उनके “शुच द्वाधयति,” शोक को दूर करे, उनसे अन्न वस्त्र, वृत्ति रूप से, भरणार्थ, पायै, उसका नाम शूद्र । चाहे जन्म कैसे हो हुआ हो । पर यह वर्णव्यवस्था, वर्णरक्ष्य, वर्णोपनिषत्, वर्णमूल, वर्णसिद्धांत, तो सामुदायिक नागरिकतन्त्र से मफूट नहीं होता ।

यदि समुदाय का ही नाम बदलना है, तब तो वह प्रकार सबसे उत्तम है जो मेरे ज्येष्ठ भ्राता, श्री गोविन्ददासजी कहा करते थे। अर्थात् सब "ब्राह्मण" बन जायें। कनौजिया, सनाढ्य, काश्मीरी, गुजराती, महाराष्ट्र, यदुवंशी, सोमवंशी, चौहान, शोशोदिया, श्रीवास्तव, माथुर, अमवाल, चरुवाल, नाहेश्वरी, आमोर, कुंभकार, मालाकार, चर्मकार आदि ब्राह्मण। यों राष्ट्रीय जाति नाम तो एक हो जायगा, तथा त्यातू एकता का भाव भी फैलेगा। किन्हीं स्मृतियों में दशविध ब्राह्मण, जिनमें क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, भी शामिल हैं, कहे भी हैं। पर सदेह यह है कि यदि ऐसा लोगों ने अपने को कहना आरम्भ किया, और सबने अपने को "उच्चतम" जाति मान भी लिया, तो भी परस्पर संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या वैसे मितेगी। कर्म विभाग और वृत्ति विभाग, जो वर्ण विभाग का अत्यावश्यक अंग है, कैसे सधैरा ?

इसलिये मैं तो चित्रगुप्त जी से आज उनकी पूजा के दिन हृदय से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह सार्विक, आध्यात्मिक बुद्धि दीजिये, जिससे आपके सच्चे स्वरूप को पहिचान कर, यह भारतीय महा-जन समुदाय, जो वसिष्ठ-मौदास के अन्योऽन्यकृत पागल-पन से अधा और अति दुर्देशा-प्रस्त हो रहा है, फिर आपके हृदयस्थ गुप्तचित्र की पूजा उपासना करे, सद्बुद्धि पावे, और नरक से बचकर विष्णु लोक के सुख का अनुभव करे।

चित्रगुप्त का आध्यात्मिक अर्थ ।

ऐसी पुद्धि के जागने के लिये चित्रगुप्त का आध्यात्मिक अर्थ जानना उचित और उपयुक्त है ।

जैसे माया शब्द, पदों का व्यत्यय करके बना है, वैसे ही चित्रगुप्त शब्द भी । “या मा” जो नहीं है, जो अमत् होकर भी सत् के ऐसी भासती है, वह माया । तथा गुप्तचित्र का ही नाम चित्रगुप्त ।

महाभारत के अनुशासन पर्व के १९३ अध्याय में चार पाँच श्लोक मिलते हैं । जैसे खान में बहुत सा मिट्टी पत्थर छोड़ कर थोड़ा-सा, सोना चाँदी, जवाहिर मिलता है, वैसे ही इतिहास पुराण में बहुत से आख्यान माहात्म्यादि में से थोड़े से अध्यात्म रहस्य विषयक श्लोक मिल जाते हैं । यम कहते हैं,

किञ्चिद् धर्मं प्रवक्ष्यामि चित्रगुप्तमत शुभम् ।

श्रूयता चित्रगुप्तस्य भाषितं मम च प्रियम् ॥

रहस्य धर्मसंयुक्तं शक्यं श्रोतुं महर्षिभिः ।

अद्वन्द्वेन मर्त्येन आत्मनो हितमिच्छता ॥

नहि पुण्यं नया पापं कृतं किञ्चिद् विनश्यति ।

पर्वकाले च यत् किञ्चिदादित्यं प्राप्तिष्ठति ॥

प्रेतलोकां गते मर्त्ये तत्तत्त्वर्षं विमावसु ।

प्रतिजानाति पुण्यात्मा तच्च तत्रोपयुज्यते ॥

अर्थात् जो कुछ कर्म ससार में होता है, पुण्य अथवा पाप अथवा अन्या, उस सबका चित्र सूर्य की विभा में, प्रभा में, सदा गुप्त, रक्षित, बना रहता है । बिना है बसु, धन, जिनका,

वे ही विभावसु, ज्योतिर्मय सूर्य द्युस्थानी, तथा विद्युत् अन्तरिक्ष स्थानी, तथा अग्नि भूस्थानी, एक ही के तीन रूप । यह रहस्य वे लोग सुन समझ सकते हैं जो आत्मा पर श्रद्धा करते हैं, सब लोक का आध्यात्मिक हित चाहते हैं, अतएव महर्षिवत् हैं ।

इसी भाव के श्लोक आश्रमवामिक पर्ज, अ० १६, में भी हैं ।

अविप्रणाश सर्जपा कर्मणामिति निश्चयः ।

कर्मजानि शरीराणि शरीराकृतयस्तथा ॥

महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसश्रयात् ।

तेषां च नित्यसवासो न विनाशो विद्युज्यताम् ॥

संसार में सब वस्तु, पञ्चभूत, द्रव्य, गुण, कर्म, चित्त-वृत्ति, आदि, नश्वर और अनित्य हाता हुई भी, नित्य इस अर्थ में है कि उनका संश्रय आश्रय भूताधिपति परमात्मा पर है । जो नित्य पर आश्रित है वह अनित्य कैसे ? जो वस्तु नित्य से छू गई, नित्य सनातन शाश्वत आत्मा परमात्मा के ध्यान में आ गई, वह भी नित्य हो गई, चाहे कैसी ही अनित्य हो । पर अनित्य तो प्रत्यक्ष है । इस विरोध का परिहार, इन प्रतिद्वन्द्वियों का समन्वय कैसे ? तो स्मृतिद्वारा । चेतयति, स्मरति, इति चित्त । ब्रह्मा का अर्थ महद्-बुद्धि । जिस पदार्थ को साख्य वेदान्त में त्रिगुणात्मक बुद्धितत्त्व, महत्तत्त्व के नाम से कहा है उसी का पौराणिक रूपक ब्रह्मा-विष्णु-शिव को त्रिमूर्ति है ।

मनो महाम् मतिर्ब्रह्मा विष्णु शम्भुश्च वीर्यवान् ।

पर्यायवाचकै शब्दैर्महानात्मा विमान्यते ॥

(शान्तिपर्ज)

उपलब्धिस्तथा प्रज्ञा पूर्ववृद्धि रयातिरोश्वर ।
 प्रज्ञा चिति स्मृति सधिद्विपुर चोच्यते बुधै ॥
 विद्यते स च मार्गस्मिन् सर्ग तस्मिन् विद्यते ।
 तस्मात्सविदिति प्रोक्तो महान् वै बुद्धिमत्तरं ॥

(वायुपुराण)

यही महद्बुद्ध्यात्मक प्रज्ञा, महानात्मा, समष्टिबुद्धि, पूर्ण कल्प की स्मृति के अनुसार, नयी सृष्टि की कल्पना करती है। यही बात फिर फिर उपजती है, गिटती है। बात वही रहती है। यह अनादिप्रवाहसत्ता ही अनित्य की नित्यता है। परमात्मा की स्मृति में, महद्बुद्धि में अतएव प्रत्येक जीव के चित्त में, हृदय में, सब वेद, सब ज्ञान, सब धना रहता है। यही तथ्य गुप्तचित्र अथवा चित्रगुप्त है। "कोटोमाफ", "कोनोमाफ", "सेनेमा", आदि, इस वैज्ञानिक तथा दार्शनिक रहस्य के प्रत्यक्ष उदाहरण और प्रमाण हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों के मत, "इन्डिस्ट्रिक्टिलिटी आफ् माटर", "कान्मर्जरान् आफ् एनर्जी", "ट्रान्स्म्यूटेशन आफ् फोर्स एण्ड फार्म", अर्थात् शक्ति आमक और द्रव्य आत्मक मूल-प्रकृति के रूपों का परिवर्तन परिणामन विकरण होता है, मूल का ताश नदी होता—ये मत भी इसी रहस्य के प्रकाशक हैं। गीता का श्लोक प्रसिद्ध है,

तासतो विद्यते भावो नाभायो विद्यते मत ॥

उपनिषद् के बहुधा वाक्य हैं "म सर्वज्ञः, सर्वविद्, सर्व-साक्षी", इत्यादि। थियासोफी की पुस्तकों में इन अनादि अनन्त चित्र की "आस्ट्रूड लंद" और "आफाशिक रूठ"

आदि नाम से कहते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि "लेट्" अर्थात् ज्योति एक सुरुह में एक लाख ब्रियासी हजार मोल की गति में बराबर दौड़ती रहती है, और प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु के फोटोग्राफ चित्र को चारा ओर न जा रही है। दूर के तारा में रहने वाले जीव इस क्षण में, यदि उनकी दृष्टि ऐसी तीव्र हो तो, इस पृथ्वी की उस अवस्था का दृश्य देखेंगे जो कड़वप पहिले की हो। इत्यादि।

परमात्मा के उत्कृष्टतम प्रत्यक्ष स्वरूप, सविता, सूर्य, सावित्री गायत्री के अपिष्ठात्ता, हैं। "सर्वाप्रवृद्धिकानामाश्रय" (निरुक्त) अर्थात् सब अद्भुत आश्चर्य उनमें हैं। "अप्तरा" "गघर्वा" आदि सब सूर्य की किरणों के ही भेद हैं। "आप सर ति आभिरिति अप्तरम सूर्यस्य रश्मयः । गाययताति गघर्वा सूर्यस्य रश्मयः ।" जो पानी सींचें वे किसान अप्तरा । जिनमें दिव्य सूक्ष्म सुन्दर राग निकलें वे किरणें गघर्वा, इत्यादि ।

आश्चर्याणामनेकानां प्रतिष्ठा भगवान् रवि ।

यतो भूता प्रवृत्त ते सर्वं त्रैलोक्यसंश्रया ॥

(म० मा०, शांति, अ० ३७२)

सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपश्च ।

त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि ।

त्वमेव प्रत्यक्ष रुद्रोऽसि । (उपनिषत्)

सब भूत सूर्य से हो निकलते हैं। सूर्य हो प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं, हिरण्यगर्भ हैं, विष्णु हैं, शिव हैं। मन्व सौर सम्प्रदाय स्मृतिरूप, बुद्धिरूप हैं। जैसे एक व्यक्ति को अपने पाप या

करके कमी न कमी अवश्यमेव पश्चात्ताप अपनी स्मृति के द्वारा ही होता है, जैसे पुण्य का स्मरण करके जैसे ही पश्चाद्वर्ष होता है, जैसे इन जगत्स्मृतिरूप देवता के द्वारा दंड और पुरस्कार भी सूक्ष्म स्थूल शरीर में जीव को मिलता है। इसका प्रपञ्च तो बहुत है पर थोड़े में सूचनामात्र यहाँ की जा सकती है।

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति बुबुद्धिरेव।

स्वयं कृतं स्वेन फलेन युज्यत शरीरं हे निस्तर यत् त्वया कृतम् ॥

(गरुडपुराण)

इसका भी अर्थ यही है कि जैसे ध्वनि का प्रतिध्वनि होता है, विद्युत् का प्रतिविम्ब होता है, ठीक ही अपने किये का फल, पुण्यात्मक वा पापात्मक किया वा भोग की, अंतरात्मा की प्रेरणा से ही, प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि प्रक्षोभ होता है। उसका भी मूल कारण यही है कि मर्त्यावस्था का अन्तःकारण है, इसलिये जो दुःख इस बुद्धि में दिया जाता है कि दूसरा कोई है, वह, दूसरा कोई वस्तु न होने से, अपने आप ही वापस आता है।

कानून जानने वाले लोगों का कहना है कि हर कानून के लिये "सैनिक्रान", नियंता, निषेधिता, महात्कारक नियोजक शक्ति, प्रतिभू, अर्थात् दंड, चाहिये। यह शक्ति कई प्रकार की है— सामाजिक—“पास्परमयात्तेचित् पापा पापं न कुर्वते” शारीरिक, धार्मिक, अथवा कानूनी—“राजदण्डं पापं न कुर्वते”। पारलौकिक—

पापं न कुर्वते”। पर इन सब का मूल

ही है, “सर्वेणामेव दण्डानामात्मा” ॥ २५

वेद के वाक्य, “अग्ने नय सुपथा राये,” “अग्निमीळे पुरोहित,” “अग्न आयाहि धीतये,” “अग्निर्वै देवाना मुख,” ये सब इमो ज्योतिरूपी आत्मा के द्योतक अस्त्र में हैं । बाह्य अग्न्यादिक भी आत्मस्वरूपत्वेनैव अभिलपित हैं । “अग्ने नयति” इति अग्नि । इसीलिये पद्मपुराण के श्लोक में चित्रगुप्त के लिये कहा है “अर्तोद्रियज्ञानी देवा योर्यज्ञभुक् स वै” । यमराज वर्मराज जो पुण्यापुण्य का फलदान करते हैं वे सूर्य के पुत्र इसी कारण से हैं कि वे भी सूर्य के रूपांतर ही हैं ।

न यम यम इत्यादुरात्मा वै यम उच्यते ।

आत्मा संयमिता येन यमस्तस्य करोति किम् ॥

यम को यम नहीं कहते, आत्मा ही का नाम यम है । जिसने आत्मा का संयमन कर लिया उनका चाहिरी यम क्या कर सकता है ?

यम उवाच

यमैश्च नियमैश्चैव यं करात्यात्मसंयमम् ।

स चादृष्ट्वा तु मा याति परं ब्रह्म सनातनम् ॥

यम कहते हैं कि जो यम नियमों से आत्मसंयम करता है वह मेरे पास आये बिना, मुझकी देखे बिना, सनातन ब्रह्म में लीन हो जाता है ।

चित्रगुप्त जो ब्रह्मा अर्थात् सूर्य के काय से उत्पन्न होकर यम के मुख्य लेखक हैं उनका भी अर्थ यही है । इसीलिये उत्तरगीता में कहा है,

कायस्थोऽपि न कायस्थो कायस्थोऽपि न जायते ।

कायस्थोऽपि न नृ जान कायस्थोऽपि न बाध्यते ॥

एक ही देव के मय देय रूपांतर हैं, उसीसे प्रकट होते हैं, उसीमें लीन हो जाते हैं। दुर्गासप्तशता में इसका रूपक बहुत अच्छा बौंधा है। अस्ल देवो चेतना, चित्, चिति है, अर्थात् आत्मा अथवा आत्मबुद्धि है।

या देवा सयंभूतेषु चेतनेत्यभिप्रायते ।

चिद्रूपेण च या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् ॥

अथनात्, सयंभावानां मयं सर्वं संचयनात् चित् ।

चित्ते आधिष्ठातृत्वात् चित् ।

यत् तत् सत्यगुणं स्वच्छं स्यात् भगवतः पद्म ।

यदाधुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम् ॥

(भागवत)

स्यात् इन् मानस मन (अगर कोप) ।

अधिभूतस्वरूपेण तस्यैव महान् इति संज्ञा, अप्यात्म रूपेण चित्, उगस्यरूपेण बाधुषे, अधिष्ठाता तु तस्य क्षेत्रज्ञ (चित्) ।

(श्रीकृष्ण टीका)

सब अनंत भावों का धर्म सदा संचय बना रहता है उसलिये उसको चित्-शक्ति कहते हैं। उसने (विशेष आदिष्ठातृ के स्थान का नाम चित्)। स्यात्, इन्, मानस, मन, ये भी उन्हीं चित् के नामांतर हैं। यही पदार्थ अधिभूतरूप से महान्, अप्यात्मरूप से चित्, उगस्यरूप से बाधुषे कहलाता है। सबका अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ चित् है।

हाफ्टरों कृतार्थों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कभी कभी आदमी झूठ गाना है, समझा गया कि गरीब। बहुत धेर के बाद चिह्नितकों के यत्न से फिर होता में आगे। उद्देश्य

अपना अपना अनुभव कहा है। एक क्षण तो मारी पीड़ा हुई। ऐसा जान पड़ा कि मस्तिष्क में आग लग गयी। इसके बाद बेहोशी और शांति। फिर अपने जीवन का समस्त इतिवृत्त, जैसे “सैनिमा” में, आँसु के सामने आया। फिर बेहोशी हो गयी। फिर इस संसार में पुनर्বার जागरण हुआ, और मर कर जीये। यदि न लौटते तो जीवन के इतिवृत्त में से पुण्य और पाप का मोजाने लेकर प्रेतलोक और पितृलोक में फल का अनुभव करके दूसरा जन्म यहाँ ले।

य य धापि स्मरन् माव त्यजत्यन्ते क्लेश्वर ।

त तमेवैति कौतिय सदा तद्भावभावित ॥

जैसे दिन भर काम करके सोने के समय कामकाजी आदमी दिन के काम की उद्धरणी करके कल सबेरे क्या करूँगा यह विचार कर सो जाता है, और रात्रि में स्वप्न तरह तरह के देस कर सबेरे उठकर वही पूर्व विचारित काम आरम्भ करता है, वही दशा मरण, तदनन्तर सूक्ष्मलोकानुभव, और पुनर्जन्म की, वृहत्परिमाण से है। “स्मरन्” शब्द यहाँ भी गीता के श्लोक का स्मरणार्थ है। चेतयति, स्मरति। चित्रगुप्त का चित्र भी प्रायः चित् का ही रूपांतर होगा।

चित्रगुप्त को व्याख्या सुफियों ने भी बहुत अच्छी की है।

लौहि महफूजस्त दर मानो दिलत् ।

हर चि मो खाही शवद जू हासिलत् ॥

दर हकाअर खुद तुइ उम्मुल् किताय ।

खुद जि खुद आयाति खुद रा धाज याय ॥

“लौहि महकूज”, छिपा हुआ चित्रपट, हिकागत से महकूज गुप्त, रक्षित—यह तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा हाकिमा, तुम्हारी स्मृति, चित्त ही है। जो बुद्ध चादो सय इसीसे तुमको मिल सकता है। सब किनारों की माता (सर्वज्ञानगय पेट की माता, अरुचि-शुद्ध) तुम आप ही हो। अपने आपे के सम्बन्धी प्रायतों को, मृणा को, अचाओ की अपने आपे में से, आत्मा में ने, ही खोज निकालो। मनुष्य का स्मृति, मनुष्य का हृदय, चित्त, ही तात्त्विक वास्तविक आध्यात्मिक गहाफिन, दपतर, ‘फाई बीपर’, मूल चित्रगुप्त है।

यह जो व्याख्या की गयी उसका यह मतलब न समझना चाहिये कि तत्तद्भाषागिगाना, तत्तद्मृताभिमाना, परमात्मा की तत्तत्कला के अभिप्रेतक, व्यक्तित्व गूर्त ज्ञेयता नहीं ही हैं। यह मतलब नहीं है। “आत्मन ज्ञेयता सर्वा”, यम हा “आत्मन मानवा मय” भी। पर मनुष्य के व्यक्तित्व और गूर्तत्व में और ज्ञेय के मूर्तत्व व्यक्तित्व में भेद है। उसके विस्तार में पढ़ा का यह अचमर नहीं। निम्न यह कि सब से अधिक उपयोगी मूल अर्थ चित्रगुप्त का आध्यात्मिक है।

यदि चित्रगुप्त का तात्त्विक स्वरूप ऐसा है, तो मौदासः राजा का उनकी पूजा चर्चा करके धर्मराज यमराज से पिप्पुलोत पाना मुष्ट अनुचित नहीं हुआ। रिश्वत अकोष की दात नहीं हृद, प्रत्युत उचित ही हुआ। जिसमें चित्रगुप्त का वास्तविक रूप यों पदिबान कर उनको भक्ति की, मनमय पार्श्व के परचात्ताप, प्रस्थापन, और प्रायश्चित्त के मार्ग पर पैर धरा। और भीता में शृंग ने कहा ही है कि जगत् मा

दुराचारी हो, पर पश्चात्ताप, प्रख्यापन, प्रायश्चित्त करके
“मैं” की, आत्मा को, अनन्यभक्ति करे, तो जानो कि वह
साधु हो गया, अब उसका व्यवसाय, निश्चय, पुण्यात्मक
हो है। इसलिये, हे अतर्क्यमो स्वरूप, सबका हाल जानने वाले,
चित्रगुप्त ! आपको नमस्कार है। आप सत्रके काय के भीतर
स्थित कायस्थ हैं, सत्रके साक्षी हैं, विचित्र लेखक हैं, सब
वस्तुओं, कार्यों, अनुभवों के अनन्त चित्रों को सदा सुरक्षित
रखते हैं, यम के हृदयरूप हैं, यम का मंत्र कार्य करते हैं,
सबके पालक हैं, आपको पुनर्बार नमस्कार है, आप सबको
शांति दो।

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरव स मतज्य सम्यग्यवसितो हि स ॥

चित्रगुप्त नमस्तुभ्यमात्मस्वान्तस्वरूपिणे ।

गुप्तसदस्वचित्राय सर्वान्त मिणे नमः ॥

कायस्थिताय सद्यसा साक्षिणे सर्वकर्मणाम् ।

लेखकाय विचित्राय यमकार्यकराय च ॥

यमस्य हृदयाय नमस्ते धर्मरूपिणे ।

सद्यसा पालकोऽसि त्व नमः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

॥ ॐ ॥

॥ ॐ ॥

सर्व धर्मों (मजहबों) की

एकता ।

(धर्मत्रय अर्थात् हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई
धर्मों का समन्वय ।

तथा

नीतित्रय अर्थात् असहयोग—सहयोग—
प्रति सहयोग का ।)

[पन्नास में शारदा १३-१४-१५ अक्टूबर सन् १९२३
को मयुक्तप्रान्त (मुमालिक मुसद्दिया) की राजनीतिक
(सियासती) कान्फरेन्स हुई । स्यामत-समिति (कमटा
इस्तिश्वाळिया) के समापति (सदर) की अध्यक्षता (इतिपत्त)
से श्रीमन्नामदास ने व्याख्यान (खुतबा) किया । उसका
भाषण (मजमून) यह है ।]

ॐ परमात्मने नमः ।

विस्मिल्लाह अर्रद्धानर्रहीम ।

सज्जनो,

मैं स्वागतकारिणी समिति की ओर से आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कि आप लोग तकलीफ उठाकर यहाँ पधारे हैं । हम लोगों से आपको सधा कुछ नहीं बन सकी है, आपको आराम देने का हम लोग कुछ इन्तिजाम नहीं कर सके हैं, इसका हमें बहुत अफसोस है, और इसके लिये हम आपसे माफ़ी माँगते हैं ।

क्षमापन ।

इन्तिजाम अच्छा न हो सकने में कई कारण हैं । न्यूता तो जरूर परसाल से हो दिया हुआ था, पर आप जानते हैं कि काम को मोड़ कैसी रही है । गया कांग्रेस के बाद यहाँ म्युनिसिपल् इलेक्शन हुए, उसके बाद बोर्ड के काम का बोम्बे नये मेम्बरो पर, जो कांग्रेस कमटी के भी कार्य-कर्ता थे, बहुत बड़ा आ पड़ा, और मेरे ऊपर चेयरमैन का काम रख दिया गया । कौंसिल के मसल पर जो मतभेद सारे नेश में हो रहा था उससे भी बड़ी परीशानो थी और कांग्रेस के काम से जनता का मन उचट रहा था । धर्म्यई में आल्-इंडिया-कमेटी बैठी, एक राय क्रायम हुई, उसके उलटने के लिये नागपुर में कमेटी बैठी, दूसरी राय क्रायम हुई, उसके उलटने के लिये (विशाखपत्तन) विजागापटाम में बैठक हुई, मगर स्पेशल कांग्रेस करने की राय ही क्रायम रही । कहाँ हो, इसमें दिफरेंस

पेश आई । बम्बई में बैठक करने की बात हुई । फिर बनारस में बैठक करने का भी एक बार बात हुई । फिर इलाहाबाद में । अन्त में त्रिंशो में बैठना करना निश्चय हुआ । इसी और सबका मन लगा हुआ था कि देखें दिना में क्या होता है । बनारस के आशुनिरी ने जेठो जान क पाह । प्राणोय फान्फरेन्स के लिये कुछ ध्यान देना शुरू किया, आर रिसेप्टान फमेटी को एक दूध बैठते हुई, आर कुछ ई तजाम का तजर्वाज भी मोची विचारा गइ, पर मत दि । वो तरफ सिंचा था । दस बारह गिर लिखा में छा गया । सपर में, और खासकर यहाँ की नहसा आर हुज्जतो स, निहायत पकसर लोग घर को लौटे । तिसो किवा तरह समकता हो गया, इनका तो सुशी जरूर हुई, पर योगारी का जोर बहुत बढ़ा । घर घर में "लैंगडा" बुझार—काग करने याता में अक्सर योमार और गिरन्ता के गडाडा से परागा—बहु निहायत तज—शहर का राजगार भी मग्दा—इनस शहर यानों को भा जयादा तज्जोर देने पा दिम्मत कर—इन यजहो से दौनिछे बहुत परत हो रहे थे । आर हममें स जो कुछ यूहे हैं, या हो चन दें, ये सो यह सोचने लगे कि थमा तो दिश में कामेस हुई हो है, और दूसरो ने गहाता बाद ने गहादा में दामो अगर कुछ दिनों के लिये यह जल्ना मुन्नो कर दिया जाता तो अच्छा । पर हमने जया काम करने वाला ने दिम्मत यों से, और जोर दिया कि थपा गातलो में जजपा होना ही चाहिये । यह दामो लोगो की दिम्मत य मिदमत का नमोजा है कि बनारस के लोगों को प्रांत भर के प्रतिनिधियों के खान करने का मोमान

आज मिल रहा है । पर जरूर है कि हम लोगो से कुछ भी खातिरदारी आप लोगोको नहीं बन पड़ी है, इससे फिर फिर क्षमा माँगता हूँ ।

स्वागतकारिणो समिति के सभापति को हैसियत से तो मुझे और कुछ कहने को जरूरत नहीं है । मिहमानदारी ही की फिर हमको करना है । काफ्रेन्स का जो राजनीतिक काम है उसके बारे में जल्से के सभापति मश्विरा अपने व्याख्यान में देते हैं । हम सबको भारी दुःख है कि जिन सर्वप्रिय सज्जन, जवाहिरलाल जी को हम लोगो ने सभापति निश्चय किया था, वे नामा के कर्शों के नाद प्रयाग से आकर बहुत बीमार हो गये हैं और यहाँ नहीं आ सके । इससे हमारा सारा जल्मा फीका मालूम हो रहा है । उन्होंने इस बीमारी की हालत में भी अपना व्याख्यान लिखकर भेज दिया है । हमें उम्मीद सन्तोष करना पड़ेगा । मैं यही कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता था, पर एक दस्तूर चला आता है कि स्वागत समिति का सभापति भी कुछ अपनी राय कहा करे, इस दस्तूर को मानता हुआ दो बातों पर मैं अपने कुछ खयाल आपके सामने रखूँगा ।

“ स्पेशल काफ्रेन्स के आगे दो भगड़े ।

दिल्ली की काफ्रेन्स कौंसिल के भगड़े का निपटारा करने के लिये बुलाई गई, पर वह बैठने न पाई थी कि एक और ऐसा भगड़ा देश में नये सिर से उठा, याना मजहबी भगड़ा जिसके आगे कौंसिलों का भगड़ा वधों का खेल हो गया, और

सारा काम कामेस का, जो उस छोटे मछड़े से रुक रहा था, इस बड़े मछड़े से बिस्कुल घन्द हो हो गया। इसलिये दिल्ली की कामेस के आगे बजाय एक के दो भारी मसले आ पड़े।

कौंसिलों की घात।

दोनों घाता पर उसने समझौता कर दिया। कौंसिल की घात मजदूरी मछड़ों की घात के मुकाबिले कम जरूरी है। इस लिये थोड़े में मैं उनकी चर्चा पटित कर देता हूँ। दरा की हालत देखते हुए यह जरूर था कि स्वराज पार्टी के जो लोग "नान-को-आपरेशन" को तर्क्यत, असहयोग को हटा का भाव, सत्य पर आसह का उसको प्रकृति, उसका "स्पिरिट आफ् आपोजिशन," अन्याय के विरोध का भाव, लेकर, कौंसिलों में जाकर, शिस्त-आजमाइ कराना चाहें, उनके मौका दिया जाय, उनके रास्ते में कामेस की किमी दूसरी पार्टी की आर स कोई रुकावट न छाई जाय। यह पारे धीरे साफ होता जाता है कि स्वराज पार्टी क्या तरका अस्तिवार करेगा। सम्भव (मुमकिन) है कि विन्कजी के प्रकार, "रेस्पान्सिब् नान को आपरेशन," यानी पारम्परिक असहयोग, का घर्त। मेरा निज का खयाल हमरा यहाँ रहा है कि अगर कौंसिल में लोग जायें तो इसी पार्टिसी को पछें। भारतवर्ष के राजनीतिक नेताओं में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हो गये हैं जिन्होंने अपने बच में अच्छे अच्छे काम किये और देश को आगे बढ़ाया। पर दो दो नेता परेमागूनी हुए हैं। कच्चा विट्ठल और गार्गजो, जिन्होंने नये प्रकार,

कहने ही के नहीं, बल्कि कुठ करने के भा, निकाले इन दोनों नेताओं की राय मानने के योग्य है । और देश काल अवस्था के अनुसार इनमें जरूरी घटाव बढ़ाव कर दिया जाय तो इनमें कोई विरोध कोई इख्तिलाफ, भा नहीं रहता । बल्कि सिर्फ काम का बँटवारा हो जाता है । कौंसिलों के भीतर से स्वराज दल वाले नौकरशाही पर दयाव डालते रह, और अगर बन पड़े और मौका मिले तो “शटल आब्सट्रूशन” आदि भी करने की कोशिश कर, और बाहर से सत्याग्रह दल के लोग भा यथासंभव, खास खाम बाता को लेकर, खास खास जगह, असहयोगात्मक सत्याग्रह के जरिया से भी जनता के हक की रक्षा कर, और नौकरशाही पर दयाव डाले, जैसा नागपुर में हुआ । इस तरह दोनों दल एक दूसरे का विरोध न करने एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं । किन्हीं लोगों ने यह एतराज किया है कि तिलकजी ने पारस्परिक सहयोग कहा था, पारस्परिक-असहयोग नहीं । पर उनके राजनीतिक शिष्य श्री केलकर जी ऐसे नता ने स्वयं पारस्परिक असहयोग शब्द को मान लिया है ।

परस्पर सहयोगाऽसहयोग ।

घात तो यह है कि “पारस्परिक” शब्द के मानी ही यह है कि तुम हमारे फायदे की बाता में हमारे साथ सहयोग करोगे तो हम भी तुम्हारे फायदे की बाता में तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे, और अगर तुम हमारे फायदे की बाता में हमारे साथ असहयोग करोगे तो हम भी तुम्हारे फायदे की

यातों में तुम्हारे साथ असहयोग करेंगे—यह अर्थ हर तरह से “रिस्तासिव” शब्द से ही पैदा होता है, चाहे आप उसके साथ सहयोग या “को-आपरेशन” शब्द लगायें, चाहे असहयोग “नान-को-आपरेशन” । ये दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं । पर, हा, जमाने के लिहाज से इस समय असहयोग का पहलू पर उजाड़ा जा रहा है। यह खूब बात रखना चाहिये, क्योंकि इसको हम लोग कभी कभी भूठ जाते हैं, कि महात्माजी ने भी असहयोग का अर्थ सम्पूर्ण और सार्वथा असहयोग कभी नहीं किया । राम खास बातों में ही असहयोग उठाते बताया । स्कूल कॉलेज के असहयोग को एक तरह से उन्होंने खूब रोक दिया । खर प्रचार ही पर सघन बढ़ा जोर उनका रहा । जेल में पैर रखने से पहिले अंतिम शब्द उनका “खर” ही रहा ।

चेद न्यास और ईसा ।

ईसामसीह ने कहा है कि “जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें वैसे तुम उनके साथ व्यवहार करो” । यही अर्थ महाभारत में अधिक पूरा किया है ।

न तत्परस्य बुर्धोत स्यादनिष्ट यदात्मनः ।

यद्यश ननि चेच्छेत्त तत्परस्यापि चित्तये ॥

पर यह नियम आत्यन्तिक रीति में मन्यासी के ही लिये है, गृहस्थ के लिये नहीं । गृहस्थ इसके कुछ शर्तों से कम करके ही परत सकता है । और गांधीजी के असहयोग में इस नियम का अनुकरण नहीं है । यह तो चीज ही दूसरी है । तिष्कता

कौं पालिसी के नियम को पुराने संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा बदल कर या कह सकते हैं कि “शठ प्रति (शठ नहीं) हठ कुर्यात् मादरं प्रति मादर ।” अर्थात् तुम्हारे साथ जैसा हमारे करें वैसा तुम भी उनके साथ करो, पर हों पालिटिक्स में “शांति” से बिना हाथा पाइ क, और जायज उचित, अमन के उपायों से—यह शर्त भी लगा कर । इतना समझ लेने पर गांधीजी और तिलकजी की पालिसी में अंतर बहुत थोड़ा रह जाता है । उसूल का नहीं, धर्तिक केवल विषयों का, कि किम किस बात में, किस किस अवस्था में असहयोग किया जाय । यथा गांधीजी कौंसिलों का सर्वथा स्थग हो उचित समझते हैं, और तिलकजी के अनुयायी कौंसिल-प्रवेश मात्र के सहयोग को उचित समझते हैं, और वहाँ जाकर यथा शक्ति गवर्मेंट के स्वार्थ से असहयोग और प्रजा के हित की बातों में गवर्मेंट का सहयोग ।

इन सब बातों को विचार कर, यदि कौंसिल के विषय में भी कुछ असहयोगी लोग तिलकजी की नीति आजमाना चाहें तो अनुचित नहीं ।

भक्ति-वक्तादारी की क्रमम ।

वक्तादारी की क्रमम जो कौंसिलों में लनी पड़ती है उसके बारे में कुछ मित्रों को बड़ा संदेह है, और मंझ होना उचित ही है । पर उस संदेह को शांत करने का उपाय यह है कि जो लोग कौंसिलों में जायें वे पहिले से भी इशितदार पर हों, और बाद में आपस के सलाह मशिवरे के बाद उचित उपाय और मौका विचार कर, कौंसिलों के भीतर भी इस बात को जाहिर

कर द, कि बकाशारी और भक्ति तोहरफा हेतो है, यक्षतर्फा नहीं, हम आपके भक्त और बकादार तब तक हैं जब तक आप भी हमारे भक्त और बकाशार हैं। और भा. बकाशारी के मानो यह नहीं है कि, राजा हो या प्रजा हो, मालिक हो या नौकर हो, छोटा हो या बड़ा हो अपना हो या पराया हो, किमो को अनुचित बातों और कार्रवाइयों में भी हों मैं हों मिलानगी, और उसके खराब कामों में भी मदद दंगे। यद्यपि यह कि उसको नेक राय देंगे, अच्छा राह दिखायेंगे घुरे रास्ते में जाने म राफेंगे, जो हो हर भले आदमी का हर दूसरे आदमी के साथ बकादारी का कर्ज है। अगर कुछ तेरी घोषणा और इशितहार का यन्त्रोपस्त कर लिया जाय सो प्रायः इस राह का समाधान हो जायगा।

मजहबो भगवा।

अब मैं हमारे और भारी भगवों का जिक्र करूंगा। सहर, शांति, अष्टमाहार, मजहबो एका ये चार चीजें स्वराज को जड़ बुनियाद हैं—पेमा महत्माजा परापर बढ़ते रहे। गहर के मानो रोजगारी स्वराज, अष्टतोहार के मानो मुहब्बत और ईमानियत का दूठे अहद्वार और दूठो पयिप्रता (तहारत) के ऊपर स्वराज, शांति के मानो युद्धि (अश्रन) का हाथ पर पर स्वराज, मजहबो एका के मानो दिन की नेध्नायता का बदोपेती के उपर स्वराज। जितना जाय कजिबे हना हो निरन्ध (यक्तेन) मादम होना कि मजहबो एका होना, मजहबो भगवों का मिटना, यह दूसरा सब मजहबो का जड़ बुनियाद है।

हर आदमी अच्छी तरह जानता है, और हर आदमी मुँह से कहता भी है, कि जय तक ये आपस के मजहबी मगड़े जारी रहेंगे तब तक स्वराज नहीं ही मिल सकता। पर कुछ ऐसी माया है कि यह सब जानते, मानते, बखानते हुए भी, लोग धर्म (मजहब) के नाम से एक दूसरे का काम बिगाड़ने का जतन करते ही हैं। और अपना भी काम बिगाड़ते ही हैं।

इस फसाद का मूल कारण

यानी असली वजह।

इस मगड़े की जो सूरत इधर हुई है, जो बड़े बड़े फसाद कई बड़े शहरों और कस्बों में हुए हैं, उनको यहाँ बखानने की जरूरत नहीं है। शुक्र (धन्यवाद) का मुकाम (अवसर) है कि दिल्ली की स्पेशल कांग्रेस के बाद कोई नये फसाद नहीं सुने गये हैं। वहाँ के समझौते का कुछ असर देश में हुआ, ऐसा मालूम होता है। खासकर उस घोषणा (एलान) का जो दोनों मजहबों के एक सौ मजहबी तथा राजनीतिक नेताओं के दस्तखत से मिलकर हुआ। और वह समझौता हर तरह से गनीमत है। पर उसको स्थिर (मुस्तहकम) करने के लिये, उसकी जड़ मजबूत करने के लिये, उसको कायम रखने के लिये, कुछ और काम की भी जरूरत है। और मैं दिल से आशा करता हूँ कि वह काम इस कान्फरेन्स में शुरू कर दिया जायगा। मैंने गया की कांग्रेस में उसको पेश करने की कोशिश की थी। और मुझे यकीन है कि अगर वहाँ यह काम शुरू कर दिया जाता तो इन फसादों

की नीयत न आती । निल्ली में भी मैं ने नेताओं का ध्यान हम ओर दिलाया, और आपसे भी वही धरज करता हूँ ।

स्वराज शब्द के अर्थ में भूल ।

स्वराज के मोठे लफ्ज के पीछे सब लोग मिलकर दीड़े । स्वराज को ठोक ठोक शब्द सूरत पहिचानने को कोरिरा नहीं की । उमेद की था कि थोड़ी मिहनत से यही चीज थोड़े थोड़े में मिल जायगी । जब नहीं मिली तो हम लोग एक दूसरे को इल्जाम देने लगे, और आपस में लड़ने लगे । हमारा का हस्तूर है कि जब काम नहीं बनता तो काम करनेवाले एक दूसरे को दोष देने लगते हैं । जैसा नीति जानने वाले ने कहा है, "यदि कार्यचिन्ति स्यान्मुपरस्तत्र दान्यते" । इस लड़ाई का दो सूरत हुई । जो शाहस्ता पड़े लिये लोग ये उनमें तो सत्याग्रह और कीसिल के मसलों पर कागजी और जपानी लड़ाई शुरू हुई । और यह लड़ाई जब ज्यादा बढ़ी, तब दूसरे दर्जे (गरोहो) में, जिन्होंने भीतर भीतर यह समझ रखा था कि स्वराज के मानो हमारे ही मनदप वालों का राज, यह बिगड़ा हुआ स्वराज का जोरा आपस को हाथापाई, गारपीट, और लुटपाट में उबल पड़ा ।

धर्म मजहब के मानी में भूल ।

इसकी धारा बगद यह है कि जैसा हम लोगों ने (स्वराज का मतलब नहीं समझा है) जैसा ही मजहब-धर्म की भी ध्यान शकत नहीं पहिचानते हैं । जब तक हम लोग एक दूसरों को यही कहते ध्याये कि छोटा मत, छोटा गल, मेम करो, मेड करो,

नहीं तो स्वराज नहीं पाओगे । इस तरह स्वराज की मिठाई की लालच से ही जो मेल किया जायगा वह कब तक ठहर सकेगा ? जब तक मजहबों का मेल नहीं किया जायगा, उनके सिद्धांतों (वसूतों) का एका सबको न दिखाया जायगा, तब तक मजहब वालों का भी सच्चा मेल कभी नहीं होगा । और जब तक स्वराज की सच्ची शकल सबको नहीं बताई जायगी और उसका तसल्लीया समझौता नहीं कर लिया जायगा तब तक मजहब वालों धर्म वालों में, और गरोह-गरोह में, हिन्दुस्तानी-यूरोपीयन में, हिन्दू-मुसल्मान में, ब्राह्मण-अब्राह्मण में, स्त्री-पुरुष में, प्राचीन-नवीन में, बृद्ध-युवा में, मालिक-नौकर में, पू जीवाल श्रमजीवी में, जमींदार-काश्तकार में, दूकानदार-खरोदार में, जात-जात में, राजगार-रोजगार में, अहल्काश-नौरअहल्काश में, धनी निर्धन में, खेतिहर-मजदूर में, पुराणवादी भोक्ता में, शास्त्रवादी-बुद्धिवादी में, श्रद्धावादी-युक्तिवादी में, हमेशा आपस में बेएतबारी (अविश्वास) बना रहेगा, और दिली मेल और एका से स्वराज के लिये कोशिश न की जायगी, बल्कि खुले सौर से या छिपे सौर से एक दूसरे का काम रोकता जायगा, और जो कुछ एका और मेल होगा वह भिर्क करी, दिरनावती, दनायती और चन्दरोजा होगा । लेकिन धर्म मजहब की अस्तियत (तत्त्व) पहिचानने से सब धर्मों मजहबों का मेल ही मेल देख पड़ेगा । और स्वराज में “स्व” की अच्छी सच्ची सूत पहिचानने से धर्म-मजहब की भी अस्तियत मालूम हो जायगी, मजहबों भगाड़े भी मिट जायेंगे, और सियासी तरफे, (राजनीतिक

मगादे), और गरोह गरोह के आपस के शक गुप्त हो
रका हो जायेंगे, जिन्हों शक गुप्तहों की वजह से हमारा
स्वराज को लड़ाई रुक रही है, क्योंकि इस यज्ञत हर एक
आदमी या गरोह स्वराज का अर्धा अपने मनमाना ल्या रहा
है और भीतर भीतर समझता है कि स्वराज होने पर हम
दूसरों को दबावेंगे, या डरता है कि हमारे हमको दबावेंगे,
और इसी लिये सबे दिल से काममें मदद नहीं देता, गो
मुंह से सबके सब, यहाँ तक कि अहङ्कार और यूरोपियन
मा, फटते और ज्वूलते हैं कि हिन्दुस्तान को स्वराज मिलना
ही चाहिये।

मनलपो यारी और अस्ली यारी ।

मनलपो की यारी मनलपो के साथ बनेगी और विगाड़गी,
प्रतिक्रिया करना चाहिये कि उसमें सदापत्त, मत्पत्ता, निश्चयता
नहीं हो सकती, इसलिये मनलपो को भी विगाड़गी और आप
भी विगाड़गी हो, बनेगी नहीं। बहुत मोटी बात है, एक ही
रोटी अगर आपका भी और हमारा भी लक्ष्य (मत्पद) है
तो तीनों से दीनने के लिये तो जरूर हम आप में कद हैं,
पर दीन लेने के बाद क्या हान्त होगी? आप लामेंगे या हम
लामेंगे? हम पर तो फिर हमारे आपसे पीछे हाठी पड़ेगी?।
यूरोप की हालत और के सामने है। जर्मनी को हराते तक
पदा में था, अब घुराघुरी है। इसलिये सारी हिम चीज को
बढ़ते हैं और उसका कैसे आपस में बटवारा होगा, स्वराज
को क्या शक देगा, कि जिससे किसी गरोह की भी गैरी
एक पारगी और सबका सब न मारी जायगी, यह चाहते हैं ही

समझ लेना जरूरी है । और इसी समझने के लिये मतलब की यारी छोड़कर अस्ली यारी पकड़ना चाहिये । और स्वराज्य मिले या न मिले, सब मजहबों के माननेवालों में आपस में मेल इस वास्ते होना चाहिये कि सब धर्मों, सब मजहबों के अग्ली उसूल (तत्त्व, सिद्धांत) एक हैं । खुदा परमात्मा एक है, उसीने सब इन्सानों को बनाया है, और सब इन्सानों के दिल में बैठा हुआ है, सिर्फ खुदो के पदों ने उस खुदा को हमसे छिपा रक्खा है, स्वार्थ ने परमार्थ को ढाँक दिया है, जो फर्क (भेद) है वह केवल नामों का ही है । जब हम सब ऐसा समझेंगे, और समझाएँगे, तभी सच्ची यारी होगी, और सभी स्वराज्य वगैरह सभी नेमतें (उत्तम वस्तु) सहज में मिल जायँगी ।

जैसा ईसा ने कहा है, “पहिले नेकदिली हासिल करो उसके बाद और सब चीजें तुम्हें आप मिल जायँगी” । खुदा को, आत्मा को, मुलाकर दुनिया की लालच और खोज करने से दुनिया भी नहीं मिलती, और खुदा तो खोजा है ही । पर यदि खुदा को, आत्मा को, सत्य को, हक को आदमी पहिले खोज निकाले, तो उसकी बनाई दुनिया तो आप से आप आ जायगी ।

सब धर्मों के उसूल एक हैं ।

सूफियों ने कहा ही है,

फ़लत तफ़ावत है नाम ही का, दर अस्त सब एक हो हैं यारो ।
जो आधि-साफी कि मौज में है, उसी का जलवा हयाथ में है ॥

अर्थात् केवल नाम का भेद है, अस्त में सब एक हैं । जो श्री पानी समुद्र की लहर में है वही बबूले में भी चमकता है ।

मौलाना रुम ने कहीं एक कहानी कही है। एक रुमी, एक अरबी, एक ईरानी, एक तुर्की का सफ़र में माय हो गया। चलते चलते भूख लगी। एक दूसरे की ज़बान समझते नहीं थे। इशारे से बात हुई। जितने पास पैसे थे इकट्ठा किये। क्या खरीदना चाहिये? अरबी ने कहा 'एनप' खरीदना चाहिये, तुर्की ने पुकारा 'वजम', ईरानी बोला 'अगूर', रुमी फिल्लाया 'अस्ताफील'। हुज्जत शुरू हुई। मारामारी की नौबत आ गई। एक मेयाफ़रोश दौरा लिये उधर से निकला। उसी हुज्जत सुनी सबका मतलब समझा। दूकानदारों को सब तरह के आदमियों से काम पड़ता है, अपने काम भर कई ज़बान में चीजों के नाम जानते हैं। बोला, छोड़ो मत, मेरे पास पारों के पसन्द की चीजे हैं, जो जिसको चाहे ले लो। दौरा आगे रक्खा। उसमें एक ही किसम का फल था, मगर पारों ने सुरा होकर एक एक गुप्पा उठा लिया। क्या बात हुई? अगूर ही को अरबी में एनप कहते हैं, तुर्की में वजम, फारसी में अगूर, रुमी में अस्ताफीन, शायद पदलियों में दाख़ कहते हैं, और संस्कृत में द्राक्षा। इस छोटी हिदायत में सब धर्मों और मजहबों का मत्त-मार दिया दिया है—“अथ तदायत है नाम ही का, दर अस्त मय एक ही है पारो”। सुदा बड़ा मेयाफ़रोश है, उसको सबका भना में जूर है, सबको भेना देना चाहता है। सबकी बोली समझता है, सब के दिल में घेठा है, पर अगर हमको सुदा के मजहब की पर्वा नहीं, “हमारा मजहब” इसी का हमदना (हमदगिदा) है, वो भेबे ठा निलेंगे नहीं, छिर हो दूवेंगे।

अल्ला-परमात्मा, खु(दा+ई =)देशवर, एक है ।

नाम ही बहुत हैं ।

आप यकीन मानिये, निश्चय जानिये, जो खुदा आपके और मेरे दिल में बैठा है, उससे मैंने भी बहुत बार पूछा, और आप भी जब चाहिये पूछ सकते हैं, वह यही जवाब देता है और देगा कि मैं अरबी भी समझता हूँ, संस्कृत भी, और अंगरेजी, फ़ारसी, जिन्द, हिन्दुस्तानी, चीनी, जापानी, नई, पुरानी, सभी जवानों को जानता समझता हूँ । मैं ही ने तो उन्हें भी और तुम्हें भी बनाया है । चाहे जिस जवान में मेरा नाम लो, मुझे याद करो, मुझे पहिचानो, मुझसे दुआ माँगो, मैं तुम्हारी नेक ख्वाहिशें (शुभ कामना) पूरी करूँगा । लेकिन अगर हम इस हमहमें में पड़े कि जो मेरे मुँह से निकले वही सब लोग कहें, मेरी ही नकल सब करें, मेरा ही मजहब फैले, तो दूसरे भी ऐसा ही झूठा और थोथा हठ क्रोध करेंगे, और जो गढ़े हम दूसरों के लिये खोदे गे उनमें हम खुद गिरे गे, जो जहर दूसरों के लिये बोलेंगे उससे खुद मरे गे ।

इसलिये भाइयो, दोस्तो, अगर हम लोग मतलबी नहीं, बल्कि सभी दोस्तो चाहते हैं तो,

ऐ व चश्मानि दिल म यी जुजू दोस्त,

हर् चि चीनी विदी कि मजहूरि ऊस्त ।

अर्थात्, दिल की छाँव से सबको दोस्त ही दोस्त देखो, जो कुछ देखो उसको उसी अल्ला-परमात्मा का रूप जानो ।

यही अर्थ संस्कृत लफ्जों में वेदों में कहा है,

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म-येवानुपरयति ।

मय्यभूतेषु चात्मानं सतो न विजुगुप्सते ॥

(इंसा उपनिषत्)

यानी जो कोई सब चीजों को आत्मा में और आत्मा को सब चीजों में देखता है, वह फिर किसी से जुगुप्सा (नफरत) नहीं करता ।

यही अर्थ अरबो राजा में सुफिया ने कहा है,

मन अरका नफ्सहु फकद् अरका रुषह । (इंसा)

यांनी जिसे अपने को पहिचाना उनसे मझ-रुष को पहिचाना । इसा अर्थ को पुरान में दूसरे राजों में कहा है, "अल्फाहा कअनमाहुम् अलफुमहुम्", यानी जो अल्फा-पर मेदयर को भूले ये अपनी नफ्स अपनी आत्मा को भूल ।

पुरान में कहा है,

अल्फाहा दि हु ले रायोन् मुहोत् ।

यांनी अल्फा सब चीजों को गेरे है ।

ये "अपिपम्" में ठीक यही कहा है, ब्रह्म सर्वमावृत्त तिष्ठति ।

पुरान कहता है, "अल्फाहा नूरुसमावाली यम् अर ।" यानी मुदा क नूर से आस्मान और जमीन रोता है, या गुरा ही आस्मान और जमीन को रोता है, रुह है, रोतना है ।

और यही मजमून बेर भी कहता है, "तमेय मांमन्ड मांति मयं, तस्येय भागा मजंमिद विभाति ।"

पुरान को आया है, "दुपम् अज्यम्, दुपम् आरिर दुवज नादिर्, दुपद् पातिन, य दुया अन्य पुन्ने शर्पाव इर्दा" ।

ठीक यही अर्थ गीता के श्लोक का है ।-

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित ।

अहमादिश्च मध्य च भूतानामत एव च ॥

सब भूतों, प्राणियों, जीवों के भीतर “मैं” पैठा है, बैठा है । जिससे पूछो वही अपने को “मैं” कहता है । “मैं” ही सबके आगे है, सबके बीच में है, सबके पीछे भी रह जाता है । बिना “मैं” के सहारे के, सब्ध के, न कोई चीज पैदा होती है, न ठहरती है, न मरती है । यह चीज पैदा हुई, इसको भी “मैं” ही पहिचानता है । यह ठहरी है, इसको भी “मैं” ही पहिचानता है । यह नारा हो गई, लुप्त हो गई, इसको भी “मैं” ही पहिचानता है । इसलिये सबके आगे, सबके बीच, सबके पीछे, “मैं” ही है । बिना “मैं” के ससार का सम्भव ही नहीं ।

इजील में भी यही कहा है—“गाड इज् दी आल्फा एंड् दी ओमेगा”, “आइ ऐम दी फर्स्ट एंड् दी लास्ट” । यानी “मैं” परमात्मान्जुदा-नाड् आदि अन्वल है, अन्त आखिर है, मध्य बीच है, हमारे बाहर भी है, भीतर भी (चेतना, होश, जान, की शकल से) है ।

“ला इलाह इल् अल्ला”, इस कल्मे का अर्थ पहुँचे हुए, रसीदा, (ऋच्छतीति ऋषि) सूफियों ने यही किया है कि ला मौजूदा इल्लाहू, यानी है नहीं कोई चीज सिवा उस खुदा के । कुरान में फिर फिर कहा है, “हुवल हय्यो ला इलाहा व “इल्ला हू,” इन्नि अनल्लाहू, ला इलाहा इल्ला अना” यानी वही आत्मा ही जिन्दा है, क्योंकि कोई है ही नहीं सिवा

उसके, नहीं कोई मौजूद है सिवा "मेरे", नहीं कोई छुटा है सिवा "मेरे" (अर्थात् सिवा "मैं" के चेतना के, आत्मा के), "मैं" ही ऐन मुदा है, अछा है । "यच्छेया रम्योना कुम्मे शयीम् इन्मा", यानी सय चीजों में पैना हुआ इत्ता (चेतना) ही मुदा है । सूफियों ने भी अरबी फारसी में ये ही बातें कही हैं, "अन् अत्तुह्फू" यानी "अहं ब्रह्मास्मि," "मैं ही सब है, परमात्मा है, अल्ला है" । "सोहम्", अर्थात् यह मैं है, और मैं यह है । "हक् तूहं", "तत्त्वमसि", अर्थात् सय गुण तू ही है, तू ही यह है । "हमा ऊस्त, हमा अजू ऊस्त, हमा अन्दर् ऊस्त", यानी, मय उसमें है, सय उसीसे है, सय वही है । प्रयत्ना से लेकर सप्तमी और सम्बोधन तक सभी कारक सभी विभक्ति, उसी एक "मैं" में ही पड़ते हैं । और कुरान में कहा है कि "लाहुल् अत्मा उल् हुन्ना", यानी सय गुदर नाम उसी के हैं । "एक मद् यिमा यदुया यश्मि", यह मेरे का मैं वचन है ।

इज़ीज़ मैं भी ईमा और हमारे नवियों मुनियों ने कहा है, "आइ एण्ड् माइ कादर आर यन", "वी आर् दि यिजिज् टेम्पल् आफ् गाड्", "इन् हिम आन यिजिज् डिप् एण्ड् मूव् एण्ड् हाव् नेवर् योस्ट्" इत्यादि, अर्थात् मैं और मेरा बनानेवाला एक ही है, गुन्दों मय परमात्मा के चिन्दा प्रसिद्ध ही, रामे परमात्मा (चेतना) में मय ही पाँचों जाते हैं, पड़ते हैं, और जलीस अन्नी गत्ता (अल्लिय हरतो) पाते हैं ।

यहों में, गीता आदि में, यही बातें फिर फिर कहा हैं । तार्क गानों के डिगे यही कुछ वाक्यों को कहा है ।

यस्मिन् इदं यतश्चेद येनेद य इद स्वयम् ।

योऽस्मात्परस्माच्च परस्त प्रपद्ये महेश्वरम् ॥

(मागवत)

(जिसमें, जिसमें से, जिससे, जो यह सब कुछ है, और सबसे परे भी है उसको नमस्कार है) ।

“देहो देवालय प्रोक्त,” (“कलबुल इन्सान, बैतुर रहान्”) “शिवोऽहम्,” “सर्व खलु इदं ब्रह्म तज्जलान्” । “नेह नानास्ति किंचन,” “एकमेवाद्वितीयम्,” (“बहदहू ला शरोकि लह”), “विद्धि त्वमेनं निहित गुहाया,” “एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतातरात्मा”, “स वा एष आत्मा इदि”, “हृद्यन्तव्योति पुरुष,” “यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं मम तेजोऽशसंभवम्”, “ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि सर्वाणि कर्माणि विमर्त्ति,” “स सवातुभू,” इत्यादि । कम विचार करने वाले एक बारगी ऐसी बात सुन कर घबरा न जायें, इसलिये कु रान में तो बचा कर कहा है कि सब सुन्दर नाम उसी के हैं । पर उपनिषत् में खोल कर स्पष्ट कह दिया है कि सभी नाम, सभी काम, सभी रूप उसी एक “मैं” के हैं । और प्रत्यक्ष ही है । “मैं” अमुक नाम वाला हूँ । “मैं” यह काम करता हूँ । अमुक रूप वाला “मैं” हूँ । सब रूपों, सब नामों, सब कामों के पीछे, भीतर, “मैं” ही तो है । जो ही कोई नाम या काम या रूप है उसका मालिक, उसका धारनेवाला करनेवाला एक “मैं” है ।

यह परमात्मा सबके हृदय में मौजूद है इसी बात को कुरान का हवाला देकर सूफियों ने कहा है

बायजूदे कि मु म्दये तेरा "नहनो अक्रय"
सकहे कुरान में लिखा था मुझे मालूम न था ।

अवतार-मसीह-रसूल ।

इस्लामी कलमे का जो दूसरा जुज है, यानी मुहम्मद-रसूलिन्लाह, इसका अर्थ अगर यह किया जाय यानी "यके अज रसूलानि अल्लाह," अर्थात् परमात्मा के भेजे हुए रसूलों पैगाम-घरों, संदेशहरों, में से एक है, तो किसी दूसरे धर्म वाले को भी इससे इनकार नहीं हो सकता । कुरान का भी यही मशा है । फिर फिर कहा है, "यल कुल्ले कौमिन् हाव", सब कौमों के लिये 'हिदायत करने वाले' भेजे गये हैं । "ला नाकरिक्को नैना अहदिम मिन् रुसुलेह", यानी रसूलों में फर्क नहीं है, सब घरावर हैं । मनातत धर्म का ममला तो मशाहूर (प्रसिद्ध) ही है, कि जहाँ जहाँ जब जब जरूरत होती है अवतार होते हैं । कुरान में साफ कहा है कि "वमा अर्सलना मिन् क़ाब्रुलिका मिर् रसूलिन् इल्ला नुही इल्लेह अन्हू लाइलाहा इल्ला अना फअनुदून्", यानी "परमात्मा कहता है कि 'मैं', परमात्मा ने जिस जिस रसूल को, 'भेजे हुए को', सपरा ले जाने वाले को, दुनिया में भेजा, सबको सिर्फ एक ही बात सिराने को भेजा, यानी यह कि सिवा 'मेरे' सिवा 'मैं' के सिवा आत्मा के, सिवा परमात्मा के, जो सब जीवों के भीतर 'मैं' की शकल से, चेतना की, जान की, सूरत से, बैठा हुआ है उसके सिवा कोई दूसरा सुदा, दूसरी दग्गी, अस्तिता, दूसरा सब पदार्थ, हो नहीं है, और इसलिए उसी परमात्मा की, 'मैं' की, मेरी हो, पूजा करी ।

खुदा और खुदी की माया ।

पर नाम-रूप की माया बड़ी प्रबल (जबरदस्त) है। ऐन सच है कि “फकत तफावत है नाम ही का”, तौ भी, एक आदमी अल्ला, खुदा, रब्ब कहता है। एक आदमी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा कहता है। और महज नाम के फर्क (भेद) से दिलों में फर्क आता है, फिर्काबन्दा होती है, मारपीट होती है। खुदा को खुदी ढाक लेती है। फरिश्ते पर शैतान गालिब हो जाता है। देवता को दैत्य दबा देता है। परमार्थ और परार्थ को स्वार्थ खा लेता है। आत्मा को अहंकार निगल जाता है।

हकीकत, तरीकत, शरीयत ।

जैसे सनातन आर्य-वैदिक-मानव बौद्ध-धर्म में तीन अंग हैं, ज्ञान, भक्ति, और कर्म, वैसे हो ईसा-धर्म में “मास्तिज्म, मिस्तिज्म, चर्क्स (एनर्जिज्म)”, और इस्लाम धर्म में भी।

आगर हम थोड़ा भी गौर करें तो हमको मालूम हो जाय कि उसूलो “अक्लायद” यानी ज्ञानकांड और “हकीकत” की बातें तो सब मजहबों में एक हैं ही, “इबादात” यानी भक्तिकांड और “तरोकत” की बातें भी एक ही हैं, और “मामिलात” यानी कर्मकांड या “शरीयत” की ऊपरी सतहों की बातें भी एक हैं या एक नहीं तो एक सो जरूर हैं। और जब यह निश्चय से मालूम हो जाय तब हमारे दिलों से यह तात्सुब, यह हठ, यह दुराग्रह, जरूर दूर हो जाय कि हमारी ही नक़ल सारी दुनिया फरे।

घायजूदे कि मु ऋद्धे जेरा “नहनो अरु रव”
सकदे कुरान में लिखा था मुके मालूम न था ।

अवतार-मसीह-रसूल ।

इस्लामी कलमे का जो दूसरा जुज है, यानी मुहम्मद-
रसूलिल्लाह”, इसका अर्थ अगर यह किया जाय यानी “यके
अज रसूलानि अल्लाह,” अर्थात् परमात्मा के भेजे हुए
रसूलों पैगाम-बरो, सदेशहरों, में से एक है, तो किसी दूसरे
धर्म वाले को भी इससे इनकार नहीं हो सकता । कुरान का
भी यही मशा है । फिर फिर कहा है, “धले कुल्ले क़ौमिन्
हदा”, सब क़ौमों के लिये ‘हिदायत करने वाले’ भेजे गये हैं ।
“ला तोकर्रिको गैना अहदिम मिन् रुसुलेह”, यानी रसूलों
में फर्क नहीं है, सब बराबर हैं । सनातन धर्म का मसला तो
मराहूर (प्रसिद्ध) ही है, कि जहाँ जहाँ जबजब जरूरत होती है
अवतार होते हैं । कुरान में माफ कहा है कि “यमा अर्सलना
मिन् क़ाब्लिका मिर् रसूलिन् इल्ला नुही इलैहे अन्नहू लाइलाहा
इल्ला अना फअनुदून्”, यानी “परमात्मा कहता है कि ‘मैं’,
परमात्मा ने जिस जिस रसूल को, ‘भेजे हुए को’, सरेरा
ले जाने बात को, दुनिया में भेजा, सबको सिर्फ एक ही बात
सिखाने को भेजा, यानी यह कि सिया ‘मेरे’ सिवा ‘मैं’ के सिया
आत्मा के, सिवा परमात्मा के, जो सब जीवा के भीतर ‘मैं’
की शकल से, चेतना की, जान की, सूरत से, बैठा हुआ है
उसके सिवा कोई दूसरा खुदा, दूसरी इस्तो, अस्तित्ता, दूसरा
सब पदार्थ, ही नहीं है, और इसलिए उमो परमात्मा की, ‘मैं’
की, मेरी हो, पूजा करो ।

खुदा और खुदी की माया ।

पर नाम-रूप की माया बड़ी प्रबल (जबरदस्त) है। ऐन सच है कि “फकत तफावत है नाम ही का”, तौ भी, एक आदमी अल्ला, खुदा, रब्ब कहता है। एक आदमी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म कहता है। और महज नाम के फर्क (भेद) से दिलों में फर्क आता है, फिर्काबन्दा होती है, मारपीट होती है। खुदा को खुदी ढाक लेती है। फरिश्ते पर शैतान गालिब हो जाता है। देवता को दैत्य दबा देता है। परमार्थ और परार्थ को त्वार्थ खा लेता है। आत्मा को अहंकार निगल जाता है।

हक़ीकत, तरीकत, शरीयत ।

जैसे सनातन आर्य-वैदिक-मानव बौद्ध-धर्म में तीन अंग हैं, १ ज्ञान, भक्ति, और कर्म, वैसे हो ईसा-धर्म में “मास्तिज्म, मिस्तिज्म, वर्क्स (एनर्जिज्म)”, और इस्लाम धर्म में भी।

आगर हम थोड़ा भी गौर करें तो हमको मालूम हो जाय कि उसूली “अक़ायद” यानी ज्ञानकांड और “हक़ीकत” की बातें तो सब मजहबों में एक हैं ही, “इबादात” यानी भक्तिकांड और “तरीकत” की बातें भी एक ही हैं, और “मामिलात” यानी कर्मकांड या “शरीयत” की ऊपरी सतही बातें भी एक हैं या एक नहीं तो एक सो जरूर हैं। और जब यह निश्चय से मालूम हो जाय तब हमारे दिलों से यह तात्सुब, यह हठ, यह दुराग्रह, जरूर दूर हो जाय कि हमारी ही नकल सारी दुनिया फरे।

धर्मों में समानता ।

कोई नमाज के नाम से, कोई सभ्या के नाम से कोई "प्रेयर" के नाम से, उसी एक परमात्मा, अल्ला, "गाह्" को याद करते हैं । कोई निन्नानये नाम तस्वोह पर जपते हैं, कोई एक सौ आठ नाम माला पर, कोई दूसरी जमान में उसी के नाम "रोजरी" पर । कोई रसूल पैगम्बर के नाम से, कोई मसीहा के नाम से, कोई अवतार के नाम से, उन अच्छे इन्सानों (मनुष्यों) को तार्जिम (आदर, पूजा) के माय से याद करते हैं, उनकी स्तुति ("हम्द", "नात") करते हैं, जिन्होंने अपने अपने समय में आत्मियों का बहुत बड़ा भला करने का जतन किया, उनकी दुनिया और आकशत (इहलोक और परलोक) बनाने की कोशिश की, और उनके दिलों की बड़ी से बड़ा कर नेकी को तरफ लाने की फिक्र की । जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस कौम में बड़ी बड़ती है, शैतान, "सेटन", असुर, दैत्य, राक्षस का जोर ज्यादा होता है, नेकी घटती है, फरिश्ते, मुर, देव, "एजल" कमजोर हो जाते हैं, वहाँ वहाँ फिर से धर्म-मजहब को कायम और मजबूत करने के लिये, और अधर्म को और असुरों को दबाने के लिये (अस् मन्त्रों असुर तो अर्द्धकार काम क्रोध लोभ आदि है, और घादरो ये जीव हैं जिनमें ये दोष अधिक मात्रा में हैं) परमात्मा की ओर से कहिये, उस कौम की रूढ़ में से कहिये, (क्योंकि यह रूढ़ मो मुदा का नूर हो है, रुहि-कौम, सूयात्मा, विदयात्मा, जात्यात्मा, "ओषर-सोल्") रसूल और मर्मीदा और अवतार

पैदा होते हैं, जो उस कौम के कलब (हृदय) को अपने कलब के नमूने के जोर से बदल देते हैं ।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

यह बात सभी मजहब वाले जानते हैं कि खुदा है । सब से बड़ा खुदा, अल्लाहू (देव) अकबर (सबसे बड़ा) महान्-देव, परम ईश्वर, परम आत्मा, पर-ब्रह्म, (सच्चा अर्थ एक ही है), एक है, बाह्य है, अद्वितीय है, लाशरीक है—यह भी सब मानते हैं । पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुःख, जैसा करो वैसा भरो, सजा जजा, स्वर्ग-नरक, जन्नत-जहन्नुम, हेवन-हेल, यह भी सब मानते हैं । रोजा-व्रत, उपवास-फास्ट, हज-तीर्थयात्रा-पञ्चमैत्रेज, और ज कात 'चरितो' धर्मार्थ दान, यह भी सब मजहबों में है । अगर एक मजहब वाले ओम् कहते हैं तो दूसरे "आमी", और तीसरे "एमेन्", और तीनों एक ही हुजीज हैं, और एक ही मतलब रखते हैं, अर्थात्, "हाँ, अस्ति, सु अस्ति, अस्तु, ऐसा हो, वह परमात्मा "मैं" हूँ, और वह "मैं" ऐसा इच्छा भावना आह्वा करे । हिंदू लोग धर्म के चार मूल, चार जड़, युनियाद, मानते हैं, श्रुति, स्मृति, सत्ताचार, और "स्वस्थ च प्रियमात्मनः" या "आत्मनस्तुष्टिरेव च ", या "हृदयाभ्यनुष्ठा" । मुसलमान लोग भी मजहब की युनियाद चार ही मानते हैं, जो क़रीब क़रीब यही चीज हैं, यानी, कुरान, हदीस, इज्मा, और क़यास । ईसा धर्म वाले भी "रेवे-लेशन (स्क्रिपचर)—आकटा साक्टोरम्—अर्नेड ओपिनियन—कानशंस अथवा स्टेट्यूट्-ला, फास्टम्, व प्रेसीडेंट या केस् ला और एक्टी और गुड-कानशंस मानते हैं ।

रस्म-रिवाज की समानता ।

ऊपरो रस्मों और कर्मों में भी बहुत सदृशता (मुशाबिहत, तत्तयोक) है । कोई हिलाल और तारा टोपियों में लगाते हैं, कोई त्रिपुण्ड्र, चर्च्व पुण्ड्र वगैर, जो भी हिलाल और तारे की ही दूसरी शकलें हैं, माथे (पेशानी) पर चन्दन आदि से बना लेते हैं । कोई सूखी (मलीय) की शकल के आवेजे कपड़ों पर लटकाते हैं, जो भी स्वस्तिका और त्रिपुण्ड्र से मिलते हैं । त्रिशूल को शकल में यह सब शकलें शामिल हैं । कोई सिर पर शिपा, चोटी, चुन्द्री के नाम से थाल घड़ाते हैं, कोई ठुड्ठी पर दाढ़ी के नाम से । कोई जनेऊ और जन्तर (यक्षोपवीत और यन्त्र) पहिनते हैं, कोई तावोज । कोई युतपरस्त (मूर्त्तिपूजक) हैं तो कोई कर्मपरस्त । निराकारता और एकता और यहदत के महावाक्य और कठमें पढ़ते हुए भी समी, उम एक अकेत परब्रह्म देर तरु मत न जमा सकने के समयसे, शकलवाली, नामरूपवाली, चीजों में मन अटकाते हो हैं । “ब्रे याव ब्रह्मणो रूप गूर्त्तं चैवामूर्त्तं च,” यानी परमात्मा अल्ला की दो शकलें हैं, एक वेशकल और एक वाशकल । और सारी दुनिया ही यह दूसरी शकल है, “हमा ऊम्त”, इसलिये कोई मूर्तियों की पूजा करत हैं, कोई राहीदों, पीरों, औलियों की कर्मों पर माला पूज पादर चढ़ाते हैं और दीये जलाते हैं । जिहीं जीयों को कोई देवता और दैत्य के नाम से पुकारते हैं, वही को दूसरे फरिश्ते, मलायक, शैतान, जिन्नात, “ईजल” “केयरीज”, वगैर के नाम से जानते मानते हैं । कोई देवी

देवताओं की सवारी निकालते हैं, तो दूसरे ताजिये निकालते हैं, और ताजियों पर अर्जियाँ लटकाते हैं। सभी मन्त्रों मानते हैं। सभी झाड़ फूक में विश्वास करते हैं। सभी गुरु-शिष्य, पोर मुरीद, सेंट डिसाइपल् के रिश्तों को मानते हैं। अगर एक मजहब वाले श्राद्ध तर्पण ब्रह्मभोज वगैरह करते हैं, तो दूसरे मजहब वाले भी गुजरने हुए के लिये चेहलूम पर फातिहा पढ़ते हैं, और बारे-नफात और शबिदरात पर उनकी रूह की भलाई के लिये गरों के खाना खिलाते हैं। खुदा के लामकान और निराकार कहते हुए भी सभी उसके लिए खास खास मकान बनाते हैं, मन्दिर के नाम से, मसजिद के नाम से, चर्च के नाम से। बैतुल्ला, देवालय, "हौस आफ् गाद"—इन तीनों नामों के लकूजी मानो भी एकही हैं, अर्थात् ईश्वरका घर। और इन सब मकानों की शकल में भी कुछ समानता, कुछ मशाबिहत होता है। यानी इस नापाक (अशुद्ध) दुनियाँ (पृथ्वी) की नैल से आस्मान की स्वच्छता की तरफ सभी ठठना चाहते हैं। शिपर के नाम से, गोपुर और कलश के नाम से, गु बद् और मुनारे के नाम से, और "स्टीप टावर, स्पायर" के नाम से। अगर हिन्दुओं में विश्वनाथ दर्शन और गङ्गास्नान की महिमा है, तो मुसलमानों में काबे के मन्दिर में जाना और जम्-जम कुएह में स्नान करना बड़ा पुण्य है। और सादश्य (मुशाबिहत) देखिये। काबे के मन्दिर के अन्दर दो पत्थर हैं, एकका नाम हज्रुल अस्वद्, और एक का नाम हज्रुल यमानी, जो अन्न दीवार में लगाये हैं। कहा जाता है कि पहिल फर्श पर हो ये। हाजी यात्री लोग इन पर बेसा (चुम्बन) देते हैं, और काबे के

मन्दिर की परिक्रमा (सवाफ) सात बार करते हैं, और उसमें आगे सहन में सिजदा (दण्डवत् प्रणाम) करते हैं। और यह सब काम अद्दा पैजामा कुर्ता टोपी गौरा पहिन कर नहीं किया जा सकता, बल्कि नंगे सिर, नंगे पैर, एक धोती और एक उपर्ना हो पहिन कर, जिनको एह्राम कहते हैं, और पविता मिलाई के होने चाहिये। जैसा हिन्दुओं में जो लोग बहुत पवित्रता चाहते हैं वे स्नान करके रेशमी पोताम्बर उपर्ना पहिन कर मन्दिर-यात्रा, देवता-दर्शन आदि करते हैं, और ये भी बिना सिलाई के, "अहते घाससो", होने चाहिये। सभी पोथीपरस्वई एक वेद को पूजते हैं, एक इन्जील को, एक कुरान को। सभी अपनी अपनी पोथियों को एक ही नाम से पुकारते हैं—अल्ला वाक्य, गा (ह) स्वेज, कजामुस्ज, यानी ईश्वर खुदा परमात्मा अल्ला गाह् की कही बात। और मुख्य मुख्य बात भी सब में एक ही है। सूर कुरान में कहा है, "इस्लू लखे-जुधूरिल अव्यलीन," यानी यह (कुरान) अगलों के नयिस्तो (लिये प्रन्यों) में है। तौरत में, उपनिषदों में, बही मुख्य बात है, जो कुरान में। हिन्दुओं में जैसे क्या पुराण का दम्तूर है वैसा ही मुसलमानों में मौल्द, सुतबा, बाज की बाल है, और ईसाइयों में "मर्मात" की। एक जुजू करते हैं तो दूसरे स्नात। एक आसन बिछाते हैं तो दूसरे सज्जादा। एक नमाज के लिए बैठने, बैठने, दण्डवत् करने के हाथवे रखने हैं, तो दूसरे सन्ध्या के लिये सूर्योपस्थान, अग्न्यास, करन्यास गौरा के। नमाज में सीने (छाती) तक हाथ उठाना चाहिये कि शान नक, और सन्ध्या में प्राणायाम के लिये हाथ सीधे नाक पर

ले जाना चाहिये, या सिर के चारों तरफ घुमा कर, ऐसी ऐसी बातों पर अलग अलग फिर्के (हल) और सम्प्रदाय दोनों में बन गये हैं—ईसाइयों में बीसियों, मुसलमानों में बहत्तर, हिन्दुओं में सैकड़ों बलिक हजारों । अगर एक प्रजान की पुकार से आदमियों को जगाकर खुदा की तरफ लगाते हैं, तो दूसरे शब्द घण्टा से वही काम लेते हैं । ईसाइयां में भी "वर्च वेल्स" होते हैं । अगर एक कुर्बानी करते हैं तो दूसरे भी बलिदान । दोनों गोश्त खाते हैं । कोई एक जानवर, यानी गाय का, गोश्त हराम समझते हैं, तो कोई दूसरे जानवर, यानी सूअर का । अफसोस तो यह है कि दोनों में नफ़्स्-कुशी, आत्म-बलि, अपनी नफ़्स्, अपने स्वार्थ और खुदग़रजा, अपने अहङ्कार, काम, क्रोध, घमोरा की कुर्बानी, और "तकि-इयानात," मासयर्जन, बहुत कम लोग करते हैं । दूसरों का हो बलिदान करते हैं । अपने भीतर जो जानवर और पशुता हैं उनका नहीं । पर खुशी की बात है कि गुनाह, पाप, 'सिन्' के धोने और मिटाने के लिये भी सभी एक ही उपाय करते, या करते नहीं तो बताते जरूर हैं, पश्चात्ताप प्रख्यापन, प्रायश्चित्त, नदम-एतराफ़-तलाफी (कफ़कारा, तौबा), "रिपेंटेंस-कन्फेशन एक्सपियेशन" ।

पुनर्जन्म के धारे में भी यह खयाल करने की बात है कि कुरान या हदीस में कहीं इससे इनकार नहीं किया है । बलिक कुछ कलाम ऐसे मिलते हैं जिनका इशारा कुछ लोगों को समझ में पुनर्जन्म के मानने की तरफ है । "कुल् योक्षो हल्लजी अन्शा-अदा अज्जलमर्रा", यानी जिम्मे पढ़िठे तुमको जिलाया है

यही तुमको दुयारा भी जिला सकता है । “कैफा तर्कपुरना यिल्डाहे व कुंतुम् अम्वातम् फा अझकुम् सुम्मा युमीतोयुम् सुम्मा योशियुम् सुम्मा इल्लैदे वर्जअर”, यानी तुम अल्ला से किस तरह इन्कार कर सकते हो, हालां कि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें जिन्दा किया, और फिर तुम्हें मारेगा, और फिर जिलायेगा, और फिर उसका तरफ लौट कर जाओगे । यह बात गीता की भी ही मालूम होती है,

घटूना जन्मनामते ज्ञानयाम् मां प्रपश्यते ।

यानी बहुत जन्मों के बाद ज्ञान, मारिकत, पाकर आपसी मेरे पास, परमात्मा के पास पहुँच जाता है । यह एक और वाक्य कुरान में मिलता है जो तो गीता के इस वाक्य का यिल्कुल समानार्थ वा अनुवाद ही मालूम होता है । “या अय्योहल् इन्स्तानो इन्नका फादिहुन् गला रय्येका फाहिन् व सुलाक्रिदे ल्तर्कमुन् न तपअर अर तयअ”, यानी, ऐ इन्माग, तू अपने रय (खुदा) की तरफ जोकिशानी परत हुआ जाने वाला है, तपक पर तपक, दर्जा व दर्जा तुम्हें चल्ता है ।

और भी कुरान में कहा है, “मिनहा चरकना युम्, व फी दा नोईदुयुम्, व मिनहा नुयकजुयुम् गग तअरवीन उछरा”, यानी “मैं ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, और वसों के अंदर तुमको लौटा दूँगा, और वसोंसे फिर निचाईगा, लगातार, आखिर तक”, और “मुम्मा वअम्मायुम् निर यादे मौसेयुम् लअल्लयुम् तुदुरुन्”, यानी “फिर मैं तुम्हें मयक्रम (पेश) किया, तुम्हारे मर जाने के बाद, ताकि तुम

कुछ शुक्र करो" । और, "अबाना बादे अमातना," यानी "हमको जिंदा किया हमारी मौत के बाद" । --

कुछ लोग कुरान की इन बातों के मानी दूसरी तरह व्यापते हैं । पर इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि खलीफा हारूनराशिद के जमाने के मोतजिला फिके के लोग पुनर्जन्म को मानते थे । अल गिजाली, उमर खय्याम, वगैरा, और सूफी लोग भी, इसमें एतबार (विश्वास) करते थे । बल्कि वैदिक धर्म वालों से ज्यादा बारोकी से इस पर विचार किया था । मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य जन्म को नसूख, पशुजन्म को मसूख, वनस्पति जन्म को रसूख, और मणि आदि पत्थर रूप में जन्म को फसूख कहते थे । यहाँ तो एक पुनर्जन्म शब्द हो ने काम चलाया । मौलाना रुम का कहना तो मशहूर है,

-- हम् चो सब्जा बारहा रोईद अम् ।

हफ त सद हफ तादू कालिज दीद अम् ।

- यानी घास के ऐसा मैं फिर फिर उगा हूँ, सात सौ सत्तर जिस्म मैंने देखे हैं । ईसा मसीह ने भी एक मौके पर कहा कि जो इलैजा नामका नबी था वही जान दो चाप्लिट नामक फकीर के रूप में फिर जन्मा है । आगा खा के फिके के मुसलमान आज भी तनासिर यानी पुनर्जन्म को मानते हैं, और मुहम्मद पैगम्बर को ब्रह्मा का और अली को विष्णु का अवतार बताते हैं । ठीक ही है,

यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा

तत् तद् एव अवगच्छत्य मम तेजोऽशसम्भयम् ॥

सब एक ही और एक से ही देख पड़ेंगे, सब दोस्तही दोस्त देख पड़ेंगे, और सबकी दुनियाँ भी और आकष्यत भी बनैगी ।

“हमा ऊस्त” (सब वही है) से “हमा दोस्त” का नतीजा निकलता ही है ।

एव तु पद्विर्तर्हत्वा सर्वभूतमय हरिं ।

क्रियत सर्वभूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ (विष्णु पुराण)

जब सब हरि-मय आत्म-मय है, तब सब से भक्ति भ्राति होनी ही चाहिये । द्वेष किमसे काजिये ? जब कोई दूमरा हो तब न ? सब तो आने दो हैं, आप ही हैं । लेकिन अगर भेद पुद्धि की, खुदी और अहकार, स्वार्थ और शोछी-भारीयत, पमंङ, छठ, दुराग्रह, तास्तुवर्का, और अहमहमिका यानी हमहमा की, आँखों से देखियेगा, और इसी मूल में मस्त रहियेगा कि मरा मजहब सब से अच्छा और वाली सब सराफ है, और दूसरे मजहबवालों को जैसे हो तैसे, अकल और ठिकनत और शलील से नहीं, बलिक छल बल और जबर-स्तो से, अपने मनहब में लाना चाहिये, अगर हम लोग ऐसा खयाल करेंगे तो दूमरों का भ, और चाहमख़ाह अपना भी, काम भिगाईंगे ।

अल् याव यह जान पड़ता है कि पदे लिखे या आपद् भी जब माफ माफ यह कहते समाते हैं कि हम दूमरों से अच्छे हैं, पर अद् कार भी उनका साथ ही जोर करता ही है, तब उस अद् कार का, गरूर की, हम बढ़ाने से ख्याद (जायका) लेते हैं, कि हमारा ईश्वर, हमारा अच्छा, हमारा खदोषा, हमारा गाह, सब दूसरों के देखताओं से पढ़ा है, हमारे पापी, बेद, या तोरेत, या इजोड, या शुरान, सब दूसरे

पोधियों से उमदा है, हमारा अवतार पूर्ण परमात्मा है, हमारा मसीहा खुदा का इकलौता बेटा है, हमारा नबी खातिमुन्नबि अत है । नबीपन का खतम कर देने वाला है, सब फरिश्तों से भी और आदम (आदि मनु) से भी बढ़कर है, खुदा के बराबर नहीं तो उसके बाद दूसरे दर्जे में वही है । चाह, यहदत की खूबो ! बेवकूफी में मो सब मजहब वाले यक़्तों हैं ! जब अहंकार ज्यादा जोर करता है तब तो यह भी ममी कह देते हैं कि हमो ब्रह्मदेव के मुख्य पुत्र हैं, हमो (यहूती) यहोवा (खुदा) के खास चुने हुए (चोजन् रेस) हैं, हमो (कुरैशी जाति जिसमें मुहम्मद पैगम्बर पैदा हुए) खास खुदा के प्यारे बलिक ठेकेदार या मालिक (स्वामी) ही हैं । मगर भाइयो, दोस्तो, हम लोगों को इस अहंकार और गरूर के धोरे में नहीं पड़ना चाहिये । परमात्मा खुदा अल्ला अनत, ला-इन्तिहा, "अनएडिब्" है, और वही हमारी आप की रूह है, रूह-उल्-रूह है, सूनात्मा है विश्वात्मा, जगदात्मा, विराडात्मा, परमात्मा, है । इसमें से अनगिनत अवतार और मसीह और रसूल आये, आ रहे हैं, और आते रहेंगे । अपन अपने वेश और जमाने के लिये सज्जे अन्धी अन्धी बात मिलायो और मिला रहे हैं और सिखावेंगे । सब की मुनाभिज इज्जत, आनर करना चाहिये । यह कमी खयाल में नहीं लाना चाहिये कि जो किमी एक ने कोई खास तरीका किसी नेश काल अवस्था के लिये बताया, वही जयदैस्ता से सब आत्मियों में सब जगह सब हालतों में मनवाया जाय और याकी सब की यातें मिटा दी जायँ । और सर्वोपरि यह मद्दा याद रखना चाहिये

कि मुख्य धर्मतत्त्व, ज्ञानमार, परगुण, सब ने एक ही सिखाया, अर्थात्, "मैं", ज्ञायात्मा, ही परमात्मा है। "इति अतल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना", "अह अह, नान्यद् आत्मन (अवश्यत्)"।

इस तौर से यदि देखा जाय, कि मुहम्मद का अम्ब अर्ण हर्काफति मुहम्मदी, यानी अकजि-कु", अर्थात् महान् आत्मा, सत्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, है, तब तो यह यद्दना ठीक हो जाता है कि जो जोन उस तक पहुँचा वही मुक्त हुआ, नपी, परमपि, हुआ, रानिमुन्नबूअव हुआ, मुदा का इकतीता घेदा, अदाल्तरूप हो गया।

मजहब में जबरदस्ती नहीं।

मजहब में जबरदस्ती की कार्यवाहियाँ चाहे थोड़े दिन के लिये कारगर हो भी जायें, पर बहुत जल्द ही जयाल और मुनीषत उनके करने वाला पर आती हैं। जो जन से जल्द बढ़ता है वह दूसरे के जन लक्ष्यमा ही जल्द घटता भी है। पतल सीरी है, उनके दुश्मनों की मर्ग्या हमारा बढ़ती रहती है जो उसका बुरा चेतने हा रहत हैं। पच्छिम की क्रौगों का "ल देपिय। शिष्टता मध्यता (सहनीय) को चाटा पर पहुँच कर, काम, काय, लोम, और अहंकार के बारे एक दूसरे को भारे डालत हैं। इस दश में कदापि है कि जब पीछे के पर निट्टे सब उसका मौत करीब है। और भा यज्ञ मोटी पात है। गमनाकर ताका विरधान भी यद्दना नहीं हो जा मगा। और मारीटकर, घर इलाकर, हम दिन के एक मितो से

कहलवा भी लें कि दिन नहीं रात है, तो उसका मन तो बदलेगा नहीं, झूठ बोलने की, झूठे और कायर का काम करने की, आदत ही उममें और उसकी नस्ल में कायम होगी । ऐसी ही बातों का खयाल करके कुरान में बार बार कहा भी है, “ला इकाहा किद् दीन”, यानी मजहब के मामिले में कोई जबर-दस्ती नहीं है, “लकुम् दोनुकुम् घले यदीम”, यानी तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन, हमारे लिये हमारा दीन, “उदू एला सदीलि रब्बका तिल् हिकमते वल् मौज्जतिल् हसनते”, यानी रब्ब की तरफ बुलाओ लोगो को हिकमत की राह से, और अच्छी नसीहतों से ।

कहनी से करनी बड़ी ।

सबसे उम्दा हिकमत तो अपनी जिंदगी का नमूना है ।

यद्यपि चरति श्रेष्ठ तत्तन्वेतरो जन ।

“एकजाम्पल् टीचेज बेटर दैन प्रीसेप्ट” ।

जिसको लोग जानते हैं कि यह आदमी अन्ध है, नेकी-नीयत है, सब बोलता है, धोखा नहीं देता, दूसरों का दिल से मला चाहता है, उसकी शिक्षा को सभी बातों में लोग मानने लगते हैं । पैगम्बर मुहम्मद को उनके जान पहिचान के आत्मी ‘अल् अमान’, यानी विश्वासपात्र, कहके पुकारते थे । इसमें बढ़कर दूसरा खिताब हा नहीं सकता । आज भी यही अपनी आँखों के सामने दस लोजिये, गान्धीजो को उनके दुश्मन भी अच्छा ही कहते हैं । अपनी जिंदगी, अपनी रहन सहन, अपने चाल चलन को सबों से ही अपने धर्म का प्रचार करना—यह सबसे अच्छा तरीका है । इन्फरोश गान्धी की दूकान के लिये

“मैन्फोर्ड” को जरूरत नहीं है, उसकी खुदायूही सपको खींचती है। उमदा मिठाई की दुकान पर लट्फा को जबरबस्ती नहीं ले जाना पड़ता। हाँ, दुकानदार ऐसा घेतमीज भी न होना चाहिये कि जो कोई मौदा खरोदने आवे उसको दुतकार नै। कोई मजदूय घाले एक गन्ती करते हैं, तो कोई दूसरी। अग्र लोग समझने लगे हैं कि हिन्दू धर्म वालों ने अपने ऊपर भारी जवाल और मुमीशत राम क दूमरी बड़ी भूल को बजद से मुलायी है। मय मजदूयों को सिर्फ अपनी दुकान खुली रखनी चाहिये, और सौदा उमदा रखना चाहिये। अपनी अपनी पसन्द के मुताबिक लोग आपही लेने आयेंगे।

मजदूय नहीं इन्सानियत फैलाइये।

यह खयाल कि हमारा मजदूय फेंकने में हमारी त्रीम मजबूत हो जायगी—यह भी एक बड़ी भूठी माया है। इतिहास, तथारीय के एक एक पने स माखम होता है, और आज अपना आँचा के सामने दिवाई नेता है, कि हिन्दू राजा हिन्दू राजा में ईसाई कौमें इनाइ कीमा से, मुसलमान राजा और कौमें मुमउना राजा और कौमें स, घेसा हा धनिक उवसे ज्यादा, लदत आवे और लट्फे जाते हैं जितना दूसरे मजदूय वालों में। किमा मजदूय की ऊपरी उमाइशों गिरीया खेति रियातों के फैलने से पंई कीम मजबूत नहीं दाती, बन्कि उम इमानियत मनुष्यता, मेन्-मुद्वषत, नेकी के फैलने म जो मय मजदूयों-बनों का मसतार है। ये ऊसरो नामस्व तो पढ़े पढ़ाये की मा बात है, जितने जेण मम माये आइो मा

छोड़ो । इनमें जबरदस्ती करना बड़ी भूल है, हाँ, सलाह, मशिवरा, परामर्श, शिक्षा, सभ्यता से नेना जायज है ।

जो लोग अपने मजहब की तबलीग, अपने धर्म का प्रचार, जवान से भी करना लाजिमी हो समझें, वे शाइस्तगी से, सभ्यता से, दलील और हिकमत और युक्ति से, करें । अपने मजहब की खुदियों दिखायें, पर दूसरे मजहब की निंदा न करे । सब मजहबों में जो मुश्तरका (ममान) बातें हैं, उनका ज्यादा ख्याल रखे और जो खुसूसियत (विशेष) और ऊपरो फर्क की, रीतियो रस्मों की बातें हैं, उनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान करे । सब आदमी नेकचलन होकर खुदा, ईश्वर के प्यारे हो जायें—इसको फिक्र ज्यादा रखें । मेरो उठक बैठक की ही नकल सब करे—इसकी कम । अगर मुबल्लिखा और प्रचारक लोग ऐसा अमल करे तो यह सब म्हाड़े जो आज बरपा हैं दूर हो जायें । हिन्दुस्तान में दुनिया के सब मजहब मौजूद हैं । अगर यहाँ मजहबी मेल का नमूना कायम हो जाय तो सारी दुनिया से इसका असर फैले । और प्राय म्हाड़ा भी सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों में ही देख पड़ता है । यह म्हाड़ा तमो दूर होगा जब अपने और दूसरे दोनों मजहबों की आस्त्यत का पहचानें, एक दूसरे के गुणों को, खुदियों को, ज्यादा देखें, दोषों को, नुक्सों को, कम, और एक दूसरे को जो कुछ फहैं सुनैं, समझैं समझावैं, वह शाइस्तगी (शिष्टता) से ।

ज्यादती हर बात में घबाना चादिये । धर्म मजहब की मो । इसमें भी जोश और जोम का हमहमा सच्चे धर्म मजहब

के खिलाफ है। कुरान में कहा है—“ला तबतदू इमा अल्लाहा ला योहिबुल मोतदीन्”, यानी हृद से ज्यादा बढ़नेवालों से अल्ला परमात्मा मुहन्त्रित नहीं करता। यही अर्थ संस्कृत में भी कहा है,—“आश्रयेन् मध्यमा वृत्ति अति सर्वत्र वर्जयेत्” यानी बीच का रास्ता पकड़ो, और अति किसी काम में मत करो। हर आदमी को मुनासिब है कि अपने माँ बाप की, अपने अवतार ममाह रसूल की, इज्जत करे, पर यह मुनासिब नहीं कि कोई किसी से कहें कि तुम भी मेरे हो माँ बाप को इज्जत करो, अपने माँ बाप को नहीं। हाँ, जो सब का अख़्त माँ बाप, परमपितामह, अल्ला, परमात्मा, गाढ़ के नामों से, और रुह चेतना के रूप से, हर आदमी के भीतर बैठा है उसका पूजा दिल से सभी को करना चाहिये।

कौन जिम्मेदार ?

इसकी जिम्मादारी, कि इस तरह पर प्रमल हो, धर्माचार्यों और मजहबी पेशवाओं पर है। उनको चाहिये कि मुँह देखी बात न कहे, झूठा बदनामी को न डरें, झूठी नेकनामी और बाह्याही को लालच न करें। धन दौलत, ग़ेश आराम, ऐश्वर्य हुकूमत का लोभ छोड़े। आधार सम्मान इज्जत पर मतौर करे। अपनी अपनी उम्मतों को (अनुयायियों को) सच्ची मलाह दे। यह न कहें कि हमी लोग तैयार नहीं हैं, जमाना नहीं है। बुद्ध और मूसा, शंकर और रामानुज, ईसा और मुहम्मद, कबीर और नानक, ने जमाने का इन्तिजार नहीं किया, लोगों के तैयार हो जागे

का आसरा नहीं देखा, बल्कि अपनी रूढ़, अपने इल्हाम, अपने आदेश, के जोर से लोगों को तैयार किया और जमाने को घनाया । युगप्रवर्तक, कालक्षारक, अथ उल-व क्त, हुए, प्रवाह-पतित, कालकृत, इयम् उल् वक्त नहीं । और मजहबी पेशवाओं और धर्माचार्यों से भी एक मानी में ज्यादा जिम्मादारो जनता (अवाम) पर है । नौरु जब हाकिम और शाह बन गये, राष्ट्रप्रगन्ध (मुल्की इन्तिजाम) की जगह नौरुशाहो हो गई, तो प्रजा को ही उसको फिर स दुरुस्त करने को फिक्र करनी पड़ी । प्रजा ही ने उन मुत्तजिमों (अधिकारियों) का मुकर्रर (नियुक्त) किया था जो अब बिगड़ गये । अब प्रजा ही को उन्हें फिर अपने वश (कान) में लाना है । इसके लिये प्रजा को अपनी बुजुर्गी (गुरुता, गौरव, बड़प्पन) पहिचानना चाहिये । तभी नौकर भी उसकी बुर्गी मानेंगे । यही हालत (अवस्था) धर्म और मजहब की है । अपने का पहिचानिये, अपनी रूढ़ को जानिये मजहबी स्वराज हा मिल बीजये । यह बहुत सहज भी है, और निहायत मुश्किल भी है । पच्छिम से पूरब की ओर, बाहर से भीतर का ओर, आँख फेरने की बात है ।

जादमी आप सब मजहबों से बड़ा है ।

इस ममा में सभी मजहबों के मानने वाले मौजूद हैं । हर एक को अधिकार (इस्तिथार) है कि अपने मजहब का, अपने धर्म को, जय चाह उतार डे, और जिस दूसरे मजहब-धर्म को चाहे आढ़ डे, जैसे हो एक कपडे को उतार कर दूसरे को पहिन

सकता है। इस छोटी सी यात पर आप लोग खूब गौर (ध्यान) कीजिये। यात सीधी है, प्रत्यक्ष है, आँख के सामने है, इसमें किसी दलील की जरूरत हा नहीं। इसकी तरदीद, हमका खण्डन, हो ही नहीं सकता। कैस हो? रोज हम लोग देखते ही हैं कि कितने ही आदमी एक धर्म छोड़ कर दूसरा धर्म उठा लेते हैं। सत्रजोरा और प्रचार के मानो यहो हैं कि लोग एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को उठा ले। पर इस यात का असली नतोजा क्या निकलता है उस पर गौर कीजिये, इसका असली नतोजा यहो निकलता है कि सब मजहबों और धर्मों से आदमी की रूह (आत्मा) बढ़ो है, वही रूह इन सब मजहबों के बीच में तजयीज (निर्णय) करती है, कि कौन ज्यादा अच्छा और कौन कम अच्छा, किमको लना चाहिये किसको छोड़ना चाहिये। सब पोथियों, घेन, जिंश अवस्ता, इजाल, तीरेत, कुरान त्रिपिटक, गुरुपथसाहय, इत्यादि तथा सब मजहब पथप्रदर्शक (रहनुमा), अवतार, अपि, मुनि, रमूल, पैगम्बर, मसीह, नबी, सभी आप से दर्वास्त (प्रार्थना) करते हैं कि मुझको मानो मुझको मानो। आप जिसको चाहते हो मानते हो, नहीं चाहते तो नहीं मानते और अल्ला, दूर हटा देते हो। इसमें प्रश्न क्या ज्यादा सरीहो सबूत (प्रत्यक्ष प्रमाण) चाहिये कि आदमी का रूह इन सभी से बढ़ी है? इस्लाम में यहत्तर और मनातन धर्म में यहत्तर सौ फिरेके जो पैदा हो गये हैं वे भी, सरावी करते हुए भी, इसो इन्मानी रूह की घुजुर्गी, बढ़प्पन, के सबूत हैं, कि आदमियों ने ही मनमाना मजहबों की शकल बक़्तन बक़्तन (समय समय पर)

बदल डाला । जैसा सूफियों ने कहा है,

है अपने भीने में उससे जायद जो यात घायज किताब
मसहफि दिल् बीं कि किताबे वेह अज ई नेस्त ।

अर्थात्, अपने दिल (हृन्ध) क कुरान—वेद को देखो,
इसमें बढ़ कर कोई किताब (पुस्तक) नहीं है ।

आत्मैव देवता सर्वा सर्जमात्मन्यवस्थितम् ।

आत्मा ही सब देवता है, सब कुछ आत्मा में, अपने में,
अपने दिल में, भरा पड़ा है ।

दर हकीकत खुद तु ई उम्मुल् फिताब ।

खुद जि खुद आयाति खुद रा बाज याय ॥

नितरा सत्य यह है कि तुम आपही कुरान की माँ, वेद-
माता, हो । अपने विषय की, आत्मा के विषय की, आयतें
(ऋचा) अपने आपे में से दूँट निकालो ।

ऐसी सब दलालों (युक्तियों, हेतुओं) का निचोड़,
सूफियों ने कुछ शेरों (श्लोकों) में रख दिया है ।

जों कि उस्ता रा शिनासा खुद तु ई,

जुम्ल् उस्ता रा खुद उस्ता हम् तु ई ।

चूँ हकीकत रा मुहक्किक् खुद तु ई,

ऐन हक ईनस्त ऐनुल् हक तु ई ।

हस्तिये रब रा मुजन्बिज चूँ तु ई,

धिल् यकीन् अत्लाहु अकथर खुद तु ई ।

संस्कृत में इस भाव को यों कह सकते हैं,—

गुरोर्योग्यत्वविज्ञाता त्व, ततोऽसि गुरोगुरु ।

सत्यासत्यविनिश्चेता त्व, ततोऽसि सतोऽपि सत् ।

ईश्वरास्तित्वनिर्णोता त्व, ततोऽसि परेश्वर ।

अर्थात्, उस्ताद (गुरु) को योग्यता (ल्याकत) पहिचानने वाले, यह आदमी गुरु मानने योग्य है या नहीं है इसका विवेक करने वाले, तो तुम ही हो, जिसको चाहते हो उसको अपना गुरु बना लेते हो, इसलिये नितरां तुम ही सब गुरुओं के गुरु हो । यह सत्य है, यह असत्य है, ऐसा निश्चय करने वाले तुम ही हो, जिस बात को चाहो सच मान लो, अर्थात् मच कर दो, मच बना दो, इसलिये सत् के भी सत्, सत्ता के हृदय, सत्ता के सार, सत्ता के कर्ता हर्ता, धाता विधाता, तुम ही हो । ईश्वर है या नहीं है, जीव से, संसार से, भिन्न, इनका बनाने, उसाने, बिगाड़ने वाला कोई दूसरा ईशिता है या नहीं है, इसका निर्णय करने वाली तुम्हारी ही रूह, तुम्हारी ही बुद्धि आत्मा है, तुम ही हो, इसलिये तुम स्वयं परम-ईश्वर, परम-आत्मा हो ।

तो इस रूह (आत्मा) को ही पकड़ना चाहिये । इसके चल से हम सबको चाहिये कि अपने अपने मजहबों में, मामा-जिक दस्तूरों में, देश के बंदोबस्त में, धर्मनीति, आचारनीति, राजनीति में, जो खराबिया आ गई हैं उनको दूर कर दे । यह मत कहिये कि यह तो धर्म मजहब की बात है, इसमें बोलने का काम नहीं । जब आपकी रूह को, आपके "स्व" को, यह ताकत (शक्ति) है कि एक मजहब को बिल्कुल छोड़ दे और दूसरे को बिल्कुल ओढ़ ले, तो क्या यह ताकत

नहीं है कि मौजूदा मजहब को जरूरत के मुताबिक घटा बढ़ाकर दुरुस्त कर ले ? और बिना ऐसे घटाये बढ़ाये, फिर्के और सम्प्रदाय बने कैसे ? यही सब ताकत रखनेवाली रूढ़ असली "स्व" है। हदीस में इसीलिये कहा है कि जिसने अपने को पहिचाना उसने खुदा को पहिचाना—"मन् अरफा नफ्सहू फ क़द अरफा रब्बहू"। जब हम रूढ़ को, जो खुदा का नूर है, हम लोग पहिचाने गे, तभी मजहबी क़गड़े मिटे गे और मजहबी स्वराज मिलेगा। और तभी राजनीतिक, सियासती, सच्चे स्व-राज को भी शकल हम पहिचानेंगे, और तभी वह स्वराज भी हमको मिलेगा। बिना इस सच्चे "स्व" को, अपने को, फिर से पहिचाने, हिन्दुस्तानी कौम में बुजुर्गों घापस नहीं आवेगी। एक महात्मा गान्धी से इस बत्तीस करोड़ के जत्थे का काम नहीं चलेगा। इस भारी गरोह में सच्ची रूढ़ डालने के लिये, चन्म रोजा जोशाजोशी पैदा करने के लिये नहीं, बल्कि मन्ची रूढ़ानियत, (आध्यात्मिकता, अध्यात्म-भाव) पैदा करने के लिये हर एक जिले और हर एक शहर और कस्बे में हमको ऐसे आदमी चाहिये जो महात्माजी के ठीक ऐसे नहीं तो उनके करीब तो होवे। और ऐसे बुजुर्ग तभी होंगे जब सब मजहबों के असली मुश्तरका उसूलों की, (मुख्य समान सिद्धान्तों को), तरफ सबका ध्यान दिलाया जा-यगा। कुरान में कहा है "कुल तथालौ एला कलेमतिन सवाइम् चैनता व पैनुम्", सब लोग उस एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे बर्मियान एक है। वेद में कहा है "सद्गध्वच्छम् सवदध्वम् स धो मनासि जानताम्", सब लोग

एक साथ चलो, एक बात बोलो, एक ज्ञान जानो, एक मन्त्र "स्व" को पहिचानो। यही मयसे ज्यादा जरूरी और पुरअसर अर्थात् प्रभावशाली उपाय है जिससे सच्चा और मजबूत स्वराज, धार्मिक भी, और राष्ट्रीय भी, हासिल (प्राप्त) होगा और कायम (स्थिर) रहेगा।

तफ़्फ़ा कर रुहि हैवानी बुधद ।

रुहि-बाहिद रुहि-इन्तानी बुधद ॥

(मौलाना रूम)

भेद बुद्धि पशु की अवस्था के जीव का लक्षण है। अभेद-बुद्धि, मनुष्यता का।

रुह या अरब ओ इस्लाम दानद जीस्त ।

रुह रा पारमो य ताजो (मुम्मलिम य हिन्दू) नीस्त ॥

(सनाई)

जोवात्मा को, जीवन का अनुभव, बुद्धि और विद्या से हाता है। रुह को फारसीपन या अरबीपन (या मुस्लिम पन या हिंदूपन) से मतलब नहीं।

मोक्कूँ वहाँ तू खोजै बने, मैं तो तेरे पास ।

नहि मंदिर में, नहि मस्जिद में, मैं आत्म विश्वास ॥

(फकीर)

फह नानक विनु आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई ।

(नानक)

बुलमो चित चिंता न मिटे विनु चिन्तामनि पहिचाने ।

(बुलसी)

दूदनेहार नू दूद खौतू
पया परत दे घर दा रस तैं नू ।
कहीं तू ही न होवै यार सत्र दा
फिरे दूँदता जगलौ बिष जिन्नू ॥

(बुल्ला शाह)

ये कौम । व हज रफता ! कुजा एद, कुजा एद ।
माशूक हमी जास्त, विश्रायेद, विश्रायेद ।
माशूकि तो हमसाय तो, दीवार व दीवार,
दर वादिया मरगस्ता चिरा एद, चिरा एद ।

(शम्स तब्रेज)

(हे जे हज को है चल । लौटि आव । फिरि आव ।
प्यारो तुमरो तौ यहीं, तुम इत उत कित जाव ?
भीत । सँटो तुव भीत ते धाके घर की भीत ।
मरु जङ्गल भटकत फिरत क्यों भूले भरमाव ?)

गिला तवाफि गिलों फुनकि काबए-मखकीस्त ।
के आँ खनील बिना कर्द व ई खुदा खुद साएस्त ॥

(दिल । फेरो करु आपनी, अरु काया को नाहि ।
तोहि रफ्यौ परमात्मा, अरु खलील तौ चाहि ।
सौचो काया है तुही, क्यों खोजै तू चाहि ॥)

शियमात्मनि पश्यति, प्रतिमासु न योगिन ।
आत्मस्थं ये न पश्यन्ति तीर्थे मागति ते शिवम् ॥

(शिव पुराण)

‘आत्मानन्द’ ‘आत्मरति’, ‘आत्मक्रीड’, ‘आत्मवृत्त’, ‘स
स्वराङ्ग मयति । (छादोम्य)

मझे आत्मा को पहिचानो, आत्मगौरव, आत्मसम्मान,
अपने मेलाओ, इसीसे झूठे कृत्रिम धनावटो धर्म-मजहदों के
बन्धन और मगड़े भी छूटेंगे, और अन्यायी परराज के भी
क्लेश दूर होंगे, और सच्चा स्वराज, आध्यात्मिक भी और राज-
नीतिक भी, मिलेगा ।

॥ ॐ आमी एमेन् ॥

फणक की एक पुरानी कहानी ।

[सन् १९६४ (सन् १९०७) में, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन में, श्री भगवान्दास ने यह भाषण किया ।]

कथा भाग ।

सन् १९५४, सन् १८९६-१८९७ ई०, के शीत ऋतु में, मुम्बई नाराबंकी के शहर में, (जहाँ मैं गवर्मेन्ट की नौकर के संबंध से गया हुआ था) अपने मित्र पंडित परमेश्वरीदास जो वकील के घर पर, एक पण्डित मिले । नाम उनका धनराज था । मैंने सुना कि बचपन में ही उनकी दोनों आँखों शीतला के रोग में जाती रहीं, पर वारणा शक्ति अद्भुत है, और बहुत से प्राचीन और बहुमूल्य ग्रन्थ उनको कण्ठस्थ हैं । उनसे बातचीत करने पर मेरा मन उनकी ओर पड़ा ।

उनका कहना था कि जिन बातों के केवल पढ़ने ही से, आधुनिक पंडित-समाज में, मनुष्य नास्तिक और भ्रष्ट समझा जाता है, उन सबका उत्तर विस्तार पूर्वक इन प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है । उदाहरण के लिये कहा कि बाल्यायस्था में मैंने जब गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, पाणिनि के व्याकरण में माहेश्वर सूत्र चौदहो क्यों हैं, पन्द्रह अथवा तेरह क्यों नहीं हैं, अथवा अइउए पहिले क्यों हैं, ऋलृफ् पहिले क्यों नहीं है, अथवा पहिले सूत्र के अंत में इत् ण् क्यों है, फ् क्यों

नहीं, तो इन सत्र प्रश्नों के उत्तर के स्थान में मारपोट ही पाई। पीछे उनको किमी घूमते फिरते सयासी ने, लड़के की बुद्धि अच्छी देख के, पता दिया कि यदि तुमको इन बातों की रुचि है तो ऐसे स्थान में ऐसे पण्डित के पास अस्त माहेश्वर सूत्र, दोस हजार, और नारणीय भाष्य, साठ पैंसठ हजार, ग्रन्थ संख्या के हैं, उन पण्डित के पास जाकर पढ़ो। इस प्रथा का एक श्लोक अब तक बाजार में भी सुन पड़ता है—

यान्युज्जहार माहेशाद् व्यामो व्याकरणार्णवात् ।

तानि किं पदरत्नानि भाति पाणिनिगोप्सदे ॥

नेत्रहीन लड़का एक और लड़के के साथ बाप के घर से भागकर वहाँ पहुँचा। उसको अधिकारी जानकर पण्डित ने उसका आग्र किया और ग्रन्थ पढ़ाया। उसने उसको कण्ठ में रख लिया। और तो कोई स्थान रखने का उसके पास धा ही नहीं। एक पण्डित के घर से दूसरे पण्डित के यहाँ के गुप्त प्राचीन ग्रन्थों का पता लगाकर, और खोज खोज कर, इन अमूल्य रत्नों को अपने स्मृति के मंदार में वह संचय करता रहा। कई लक्ष श्लोक उसने कठम्य कर लिये।

यह सब आत्मोदत्त उन्हीं नेत्रहीन पण्डित ने मुक्ते कहा। इसमें कितना अंश नृत्य है, कितना नहीं, इसके निर्णय के लिये मेरे पास कोई स्वतंत्र निश्चायक प्राण नहीं।

धिपत्र प्रवेश ।

ऐसा सुनके मैंने उनसे पूछा कि किसी प्राचीन ग्रन्थ में आपको शब्द पदार्थ का निरूपण इन शब्दों में भी मिला है,

अर्थात् "अह एतत् न"—"मैं यह नहीं"। कुछ देर वे चुप रहे, फिर बोले, हाँ, इन्हीं अक्षरों से ब्रह्म का निरूपण गार्ग्यायण ऋषिकृत "प्रणववाद" नाम के ग्रन्थ में किया गया है। और कुछ थोड़ा गद्यपद्यमय उद्बोने पद के मुक्कौ सुनाया। उस समय तो वह सब वाक्य मेरी समझ में नहीं आये। यद्यपि संस्कृत-ऐसे जान पड़ते थे, पर संस्कृत कुछ विशेष प्रकार की थी। हा, ये तीन शब्द "अहम्—एतत्—न" उस अंश अग्रिम्य पहिचान पड़े, जैसे दूर से गहन अञ्कार में दीपक देख पड़ता है। इससे मेरी इच्छा उस ग्रन्थ को आद्योपात्त सुनने की बढ़ी। पर भाराचकी से मुझे दूसरे स्थान को शीघ्र ही जाना हुआ और पण्डित बनराज जो अपने घर का जो उस्ता के जिले में, तहसील खलीलाबाद, डाकखाना मेंहनायल, मौजा धेलहर कलों में (उनके कथनानुसार) था, चले गये। तीन वर्ष पीछे जब मैं गवर्मेन्ट की नोकरी छोड़कर, सेंट्रल हिंदू कालेज के कार्य में यथाशक्ति सहायता करने के लिये बनारस आया, तब फिर उनसे संवत् १९५७ (१९००ई०) में नमस्कार हुआ। मैं ने उनको पंडित परमेश्वरीदास जी के यहाँ से बुला कर अपने पास काशी में पांच महीने रक्खा। और इस समय में ब्रह्म मैने, तथा पण्डित गंगानाथ झा ने, जो अब प्रयाग में ग्योर कालज में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, और पण्डित अम्याशन शास्त्री ने, प्रणववाद ग्रन्थ, १६००० श्लोक संख्यात्मक, गद्य-पद्यमय, उन नेत्रहीन पण्डित के कस्तीघार से लिये लिया। वही ग्रन्थ का हाल आपसे कहता हूँ।

इस ग्रन्थ में यह विस्तार से कहा है कि प्रणव के जो तीन

अक्षर हैं, अ, उ, और म, उनका अर्थ अहम्, एतत्, और न—यही है, और इन तीन का समाहार ही ब्रह्म का स्वरूप है।

अब आप लोग इस चिन्ता में होंगे कि “अहम्-एतत्-न” यह क्या रहस्य है, और प्रणव के अति पवित्र माने हुए शब्द में इस अर्थ को पहिना देने का क्या फल है। “हिन्दू” मात्र के फल में और मुँह में यह बात है कि सारे संसार का सार वेद है, और वेद का सार गायत्री, और उसका भी सार और मूलजीज प्रणव है। प्रणव ही से वेद की और वेद से संसार की, उत्पत्ति है। पर इस प्रथा का अर्थ क्या है, प्रणव से वेद और वेद से संसार कैसे निकलता है, इस प्रश्न का उत्तर प्रचलित शास्त्र-ग्रन्थों और उनके शास्त्रियों से नहीं मिलता। यह सब उत्तर उम प्राचीन ग्रन्थ में मिलता है, यह मैं आपको दिखाने का यत्न करूँगा।

अपना अनुभव।

पर इसके पहिले आपको यह बताना उचित है कि मैं किन विचारों के मार्ग से इस महावाक्य, “अहम्-एतत्-न” के पास, पूर्ण संस्कारों से प्रेरित होकर, संवत् १९४४ में पहुँचा। क्योंकि प्रणववाद ग्रन्थ में यह अंश, माधनिका का, जिज्ञासु के इस महावाक्य तक क्रमशः पहुँचने का, नहीं कहा है। प्रत्युत, यह महावाक्य सिद्धयत् मान लिया गया है, और संसार में, तथा विविध शास्त्रों में, उसके भाव की व्याप्ति का व्याख्यान किया है। बिना इस पूर्वाङ्ग के, इस माधनिका के, जाने, प्रणववाद ग्रन्थ का सब विषय प्रायः अस्पष्ट और

दुरुह रह जायगा । इसलिये मैं आपका निमंत्रण करता हूँ कि थोड़ी देर के लिये आप मेरे साथ इस विचार मार्ग पर चलिये ।

जिज्ञासु से ही कहना ।

यहाँ ऐसी शंका हो सकती है कि पुरानी मर्यादा है, “नाष्ट कस्यचिद् ब्रूयात्”, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक कुछ कहना नहीं, विशेष करके अध्यात्म विषय में । जिसको भूल नहीं उससे पाने के लिये निर्वाध करना स्पष्ट हो अनुचित है । फिर मैं आपको ऐसा निमंत्रण उल्टा क्यों देता हूँ ? तो ऐसा नहीं । मैं प्राचीन मर्यादा का पालन ही कर रहा हूँ ? क्योंकि मर्यादा नितरां हेतुयुक्त है । जिसका भूल नहीं उसको भोजन देना अनुचित है, हानिकारक है । जिसको सुनने की इच्छा नहीं उसको सुनाना दोषकर ही है । पर नागरी प्रचारिणी सभा के अधिकारियों ने मुझे प्रस्तुत विषय पर कहने का निमंत्रण दिया, और आप लोग यहाँ पधारे हो, इसीसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप सब सुनना चाहते हो । और इसी हेतु से मुझे भी उत्साह होता है कि मैं आपको प्रतिनिमंत्रण दूँ कि आप मुनिये और मेरे साथ इस विचार मार्ग पर चलिये । इस मार्ग पर पहिला पदपात यह है, दुःखत्रयाभिधाताञ् जिज्ञासा तदपघातके हेतु ।

(सारथ्य फारिका)

अंतिम प्रश्न ।

अनन्त जीवों की अनन्त इच्छा एक मात्र यही है कि

सुख हो और दुःख न हो। इन अनन्त जीवों ने सुख दुःख भी अनन्त प्रकार के मान रखे हैं, और इस कारण से उपाय और चेष्टा भी अनन्त प्रकार की करते हैं। पर अनुगम करने से सब सुखों का मूलस्वरूप एक, और सब दुःखों का भी मूल स्वरूप एक, ही जान पड़ता है। "मैं", "अहम्", आत्मा, की वृद्धि—यही सुख का स्वरूप है। इसकी हानि—इसकी सत्ता की कमी—यही एक दुःख का स्वरूप है। कारण भी इसका स्पष्ट है। यद्यपि उपाधि के भेद से जीव अनन्त है, पर मूलस्वरूप सबका भी एक "मैं" ही है। इसी कारण से मनु ने कहा है।

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं ।

एतद्विशान्त समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

उपनिषद् में भी कहा है, "आत्मनस्तु कामाय मयं वै प्रियं भवति," "आत्मा वै अष्टम्य प्रेष्टम्य" । "आमप्रितो अहम् अयम् इत्येवामे उक्त्या अथ अन्यत्र नाम प्रशृते यद् अस्य भवति । (बृ० आ०)

जहाँ जहाँ अपनापन है, अपना घरा चल्ता है, अपनी हुकूमत है, वहाँ सुख है। जहाँ जहाँ परायापन, परतन्त्रता, दूसरे की हुकूमत है, वहाँ यहाँ दुःख है। "मैं" के हो आये जो कुछ भी प्रिय है वह प्रिय है। "मैं" ही सबसे अष्ट भी है, प्रेष्ट (प्रियतम) भी है। जोय अपने को जैसा भी मान ले उसी प्रकार के आह की वृद्धि और हास स उम काल में उसका सुख और दुःख होता है। यदि अपने को बलवान्, या रूपवान् या यशस्वी, या धनी मान लिया है तो धन, या रूप, या यशस्व,

या धन की वृद्धि हानि से उसको सुख दुःख होता है । यदि प्रतिष्ठा में उसका अहमाव, अहकार, है, तो प्रतिष्ठा के वृद्धि-हास से सुख दुःख होता है । यदि कीड़ा अथवा पशु अथवा पक्षी बना है तो उसी कीड़ता पशुता और पक्षिता की वृद्धि हानि में वह सुख दुःख का अनुभव करता है । यदि वह विषय भोगी है तो विषयिता की वृद्धि हानि से । यदि तपस्वी है, या विद्यानुरागी है, तो तपस्विता या विद्वत्ता की वृद्धि हानि में वह सुख दुःख मानता है । यदि मनुष्य या राजा या देवता है तो मनुष्यत्व की या राजत्व की या देवत्व की सामान्यता की वृद्धि और हानि से सुख और दुःख भोगता है । यदि ब्रह्माण्ड का अधिपति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आदि, है तो ब्रह्मत्व, विष्णुत्व, शिवत्व, आदि के वृद्धि हास में । यदि स्त्री है तो स्त्रीत्व, पुरुष तो पुरुषत्व, के । अर्थात् जिस बात का अहकार है, जिसमें "अहता" (और उमीछा किंचित् मृदु या तरल आकार "ममता") है उसी अह (और मम) के पोषण से सुख और शोषण से दुःख पाता है ।

अब मममे बड़ी परतन्त्रता मृत्यु ही है इससे कोई भी बचा नहीं है । राम ने वसिष्ठ से पूछा—

परमेष्ठयवि निष्ठावान् ह्रियते हरिरप्यज ।

भवोऽप्यभायमायाति वधास्था मादृशे जने ॥(यो० वा०)

परमेष्ठी ब्रह्मा भी, अज हरि विष्णु भी, भव शिव महादेव भी, काल से लुप्त हो जाते हैं, तो मेरा ऐसा क्षुद्र जीव कैसे घोरज घरे ?

व्यास ऐसे पिता ने शुक ऐसे पुत्र को यही उपदेश दिया—

किं ते धनेन किमु बन्धुमिरेष वा ते
किं ते दारैः पुत्रक यो मरिष्यमि ।

आत्मानमन्विच्छ गुहा प्रविष्टं
पितामहास्ते क्व गत पिता च ॥

हे पुत्र ! पत्नी, पुत्र, बन्धु, धन दौलत, कोई भी मौत के आगे काम न आयेंगे । (हृदय—) गुहा के भीतर छिपे हुए आत्मा की खोज करो । पता लगाओ कि पिता पितासह कहाँ से आये, कहाँ हैं, कहाँ गये, कहाँ जायेंगे । आत्मा का पता लगाने से सत्रका पता लग जायगा ।

नचिकेता ने यम से यही वर माँगा—

येथं प्रवे विचिकित्मा मनुष्ये
अस्तीत्येके नायमस्तोति चान्ये ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाह
धराणामेष धरस्तृतीय ॥

मनुष्य मर जाता है । देखने वालों का संदेह होता है कि जीव क्या है कि नहीं । इसका रहस्य बताओ । मर क्या है ? जीव, आत्मा, अमर है या नहीं ? यम ने धन दौलत, माहाराज्य, साम्राज्य, रूप रंग, सुख स्त्री पुत्र, अति दीर्घ आयु आदि की लालच बहुत दी । पर लड़के ने यही कहा कि जब तुम मृत्यु के स्वरूप से सामने आ गये होंगे तब ये सब किस काम आयेंगे ? इसलिये यह परम रहस्य ही बताओ, यही मेरा अन्तिम धरण है, यही सबसे अधिक चाहता माँगता हूँ ।

यदि मौत के भय से छूटे तो जीव मन परतन्त्रता से

छूटै, और तभी उसकी आत्मघराता और सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो। तब यह कह सकै कि मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी हूँ। तभी इसको परमानन्द हो। “भूमा वै सुखम्।” तभी आत्मा की, अहम् की, “मैं” की, भूमा अर्थात् बहुता, उद्विग्न, सिद्ध हो। “नात्पे वै सुखमस्ति”, आत्मा के छोटेपन में सुख नहीं, जब तक आत्मा अपने को छोटा, किमी से भी छोटा, किसी के मो अंगीन, किसी के भी परवश, किसी प्रकार से भी मृत्यु के वश, समझता है, तब तक सुखी नहीं।

विचार सोपान।

इस मौत के भय से छूटने के लिये बड़े बड़े विचार मनुष्यों ने किये। एक सर्वस्रष्टा परमेश्वर को माना। धारम वाद में विश्वास किया। परमेश्वर को भक्ति से अमरत्व मिलेगा। भक्ति शास्त्र बने। न्याय वैशेषिक दर्शन बना। उससे सन्तोष नहीं हुआ। महा परांगीनता तो बनी ही रही। यदि परमेश्वर रुष्ट हो जाय तब क्या होगा? यदि भक्तिप्रदर्शन से, स्तुति से, वदना से, अतवरत सेवकता, दासता, गुलामी से, चित्त में कभी ग्लानि उत्पन्न हो, और परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल कोई बात अपने से होजाय, तब तो अमरता गई? और भी। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वकल्याणमय है, तो फिर उसके बनाये संसार में इतना दुःख, इतना पाप, क्या? क्या परमेश्वर भी विषम है, असमदर्शी, पक्षपाती, दुजागरी करने वाला, एक को सुख और बहुतों को घटुत दुःख जान यूँ कर देने वाला, क्रूर और निर्घृण है? ऐसी असमाधेय शंकाएँ उठीं। नास्तिक दर्शन

बने । सार्वभौम योग बने । पुरुष और प्रकृति दो अनन्त अनादि पदार्थ माने गये । परिणामवाद चला । इससे भी सन्तोष न हुआ । मतग्रन्थ तो सदा यही रहा कि एक ही पदार्थ दो, दूसरा न हो, और वह एक पदार्थ स्वयं अहम् आत्मा "मैं" हो, कि दूसरे का भय न हो, सब तो स्वतन्त्रता मिथ्या हो । यह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ । और दो अनन्त कैसे ? आपस में टकरायेंगे नहीं ? "द्वितायाद् वैभय भयति ।" इतने शकाओं ने फिर जिज्ञासु को आगे बढ़ाने को धक्का दिया । मायावाद, अविद्यावाद, अव्यासवाद, आमासवाद, विपर्ययवाद, चला । वेदान्त दर्शन बना । एक आत्मा और उसकी ही माया में उसी की अनन्त उपाधि और अनन्त सुर दुःख का मिथ्या जाल, और वह एक आत्मा सृष्टि से परे । पुरुष और प्रकृति नहीं, असंख्य पुरुष और एक प्रकृति नहीं, किन्तु पुरुष की प्रकृति, एक पुरुष परमात्मा की अनन्त प्रकृति, माया, शक्ति ।

यहाँ तक तो वेदान्त दर्शन आया, और बहुत दूर आया । संसार के दो विभाग कर डाले, एक "मैं", विषयी, और एक "यह" मग्न कुट जो मैं से अन्ना है, विषय है, इतर है, अन्यत है, आत्मा का विषय है, विरुद्ध है, उल्टा है, आमास मात्र है, अहं पर, आत्मा पर, अध्यस्त है अध्यारोपित है । और यह कहा कि "मैं" ही तो सच है, और "यह" मग्न कुट मिथ्या है । पर शास्त्रा फिर भी रह गई । "यह" कहाँ से आया, क्यों आया ? "मैं" का और "यह" का संबन्ध मिथ्या हो मही, पर क्यों हुआ और कैसे हुआ ? और यदि एक घेर हुआ तो फिर फिर क्यों नहीं होगा ? क्या आशा कि इससे कभी पूरा

छुटकारा हो जायगा ? जो वेदान्त के महावाक्य प्रचलित हैं उनसे पूरा पूरा सन्तोष नहीं होता । कोई तो आत्मा को क्रियावान् सिद्ध करते हैं । “सोऽकामयत बहु स्या, प्रजायेय ।” “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्”, इत्यादि । अर्थात्, उम एक अद्वितीय परमात्मा ने चाहा कि मैं जो अकेला हूँ सो बहुत हो जाऊँ, मेरी बहुत सो प्रजा हो जायँ । और उसने शरीर रचा और उसी में स्वयं प्रवेश किया ।

कोई केवल निष्क्रिय सिद्ध करते हैं । “अहं ब्रह्मास्मि” “नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि । अर्थात्, मैं ब्रह्म हूँ, एक हूँ, मैं ही हूँ, नाना अर्थात् अनेक वस्तु, अनेकता, अप्रत है, है ही नहीं ।

पर इन दोनों प्रकार के महावाक्यों से हमारा सन्तोष नहीं होता । हमको वो ऐसा वाक्य चाहिये कि जिसमें सारा ससार हमारी मुट्ठी में बन्द हो जाय । ब्रह्म को, अर्थात् “मैं” को, निष्क्रियता में भी विकार न आवे (क्योंकि यदि उसमें क्रिया पैदा हुई तो यह किमा न किमा कारण से परतन्त्र हो जायगा, और परिवर्तनशील होकर मौत के मुँह में भी पड़ सकेगा, “परि-पूर्णस्यका स्पृहा”), और, माथ ही इसके, ससार में नित्यता, जो प्रतिक्षण प्रत्यक्ष देख पड़ती है, यह भी समझ में आजाय । मिथ्या शब्द का अर्थ केवल आँख बन्द करके निरोध ही का, अभाव ही का, न रह जाय, बल्कि ठीक ठीक समझ में आजाय ।

यह बात “अहम् ब्रह्म” और “न इह नाना अस्ति किञ्चन” इन दोनों वाक्यों को एकत्र करने से सिद्ध होता है । “अहं (नाना, किञ्चन =) एतत्—न ।”

शैल-शिखर-प्राप्ति ।

“अहम्-एतन्-न” = “मैं-यह-नहीं” । यह ऐसा महावाक्य है कि जिसमें दोनों बातें सिद्ध होती हैं । यदि इन दोनों पदार्थों को एक साथ लीजिये तो केवल एक एकाकार एकरस अखण्ड निष्क्रिय संघित् देख पड़ती है । “मैं-यह नहीं” इसमें कोई क्रिया विक्रिया नहीं है, कोई परिवर्त परिणमन नहीं है । केवल एक बात सदा के लिये कूटस्थवत् स्थिर है, अर्थात् केवल “मैं” है और “मैं” के सिवाय और कुछ नहीं है । अथ च “मैं” अपने सिवाय कोई अन्ध वस्तु, अन्य पदार्थ, ऐसे ऐसे रूप रंग नाम आदि का, नहीं हूँ । यदि इस वाक्य के दो खण्ड कीजिये, पहिले “मैं-यह” और फिर “यह-नहीं” तो इसी वाक्य में संसार को सब कुछ किया, इसके सम्पूर्ण परिवर्त का सत्य, देख पड़ता है । “मैं यह-हूँ,” यही जीवन का, जनन का, शरीरधारण का, स्वरूप है । “मैं-यह-नहीं-हूँ,” यही मरण का शरीरत्याग का, स्वरूप है । क्रियामात्र का यही द्वन्द्व स्वरूप है । सन क्रिया जोड़ा जोड़ा चलती है—लेना और देना, पकड़ना और छोड़ना, बढ़ना और घटना, हँसना और रोना, जीना और मरना, उपाधि का ग्रहण करना और उसमें अहंकार करना और फिर उसको छोड़कर उससे विमुख होना, पहिले एक वस्तु में सुख मानना और उसी वस्तु में पीछे दुःख मानना । अभ्यारोह और अपवाह, प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो शब्दों में संसार का, स मरण सब, सत्य सय कह दिया है । यदि सम्पूर्ण दृष्टि, समष्टि दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, से देखिये, तो इस वाक्य में सम्पूर्ण संसार, अनादि

और अनन्त, सवकाल और सर्वदेश के लिये, निस्पंद, निष्क्रिय, शिला के ऐसा बन्द है। योगवासिष्ठ में महाशिलासत्ता का रूपक बांधा है। यदि खंड दृष्टि से, व्याष्टि दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, देखिये तो इसमें क्रिया और क्रम है। रामायण की पोथी समझ यदि हाथ में उठा लोजिये तो राम का जीवन वृत्तान्त सम्पूर्ण इसमें प्रतिक्षण मौजूद है। यदि एक एक पन्ना देखिये तो क्रम पैदा होता है। वैसी ही इस वाक्य की दशा है। यदि इसको समझ उठा लोजिये तो सब संसार “सर्व सर्वात्र सर्वादा” इसमें है। यदि एक एक “यह” को लीजिये तो अनन्त क्रम पैदा हो रहा है।

इसकी चारिकियों के विस्तार से विचार करने का यहाँ अवसर नहीं। यह सब सूक्ष्म परीक्षा निरीक्षा समीक्षा मैंने “दि मायस आफ् पीस्” और “दि सायस आफ् दि इमोशन्स” (अर्थात् “शांति शास्त्र” और “क्षोभ शास्त्र”) नाम के दो ग्रंथों में (अप्रजो भाषा में) यथा शक्ति विस्तार से लिखने का यत्न किया है। अप्रजो में लिखने की समाप्ति कैसे हुई, यह मैंने उक्त दूसरे ग्रंथ की भूमिका में कहा है। आप सरोखे विज्ञानों की रुचि इस ओर नेबकर आज हिंदी में कुछ कहने का मुझे सौभाग्य और उत्साह प्राप्त हुआ है। यदि ऐसी अमिर्चि घनी रही तो हिंदी में और भी कहने लिखने का साहस फल्लंगा। इस स्थान पर केवल इतना ही कहके आगे चलता हूँ कि जो जो दार्शनिक मत इस समय प्रचलित हैं उन सबका तत्त्व इस वाक्य में मौजूद है। उन सबके विरोध का परिहार और सर्वममन्यय का मार्मिक

रहस्य भी इसमें है। और जा जो कर्मा इनमें से एक एक में है वह सब इसमें पूरी हो जाती है। द्रष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, विषय और विषयी, ज्ञाता और ज्ञेय, ग्राह्य और ग्रह्य, कर्त्ता और कार्य, जीव और देह, चेतन और जड़, आत्मा और अनात्मा, "मैं" और "वह", दोनों इसमें मौजूद हैं। इन दोनों का स्वरूप भी इसमें है, अर्थात् एक का सत् और दूसरे का असत्। इन दोनों का संबंध भी इसी में है, अर्थात् निषेधरूपी, और यह बात भी इसी में पेटा होती है कि जिस जिन वस्तु का निषेध, प्रतिषेध, अपलाप, अपवाद, निराकरण, निरास किया जाता है, उसका पहिले अभ्युपगम, अभ्यारोप, विधान, संभाषन, संकल्प, अभ्यास कर लिया जाता है। पहिले यह माना जाता है कि उसका सम्भव है और तब उसकी वास्तवता का निषेध होता है। इसी से अमत् पदार्थ पर सत्ता का मिथ्या आरोप देख पड़ता है।

मैं अपने विषय में तो यह कह सकता हूँ कि जयस मेरे हृदय में इस त्रिपदात्मक महावाक्य और यद्वाचित त्रिपदार्थसमाहारात्मक संयित् का उदय हुआ तब से मेरा बहुत सी शका निवृत्त हुई, बहुतरे मित्रासविषयक मामास्य विषयक प्रश्नों का उत्तर मिला, (विरोध तो असंभव है, असत्य विरोधों का ज्ञान तो अनन्त काल, अनन्त देश में, अनन्त नित्याश्री से ही हो सकता है), सनातन-और्दिक-ग्रोह-आध-मानव धर्म कैसे अभ्यात्मविद्या से, ब्रह्मविद्या से, उन्मत्त हुआ, और कैसे उस पर प्रतिष्ठित निष्ठित है, यह बात कुछ कुछ समझ में आई, विरोधों के परिहार का, भेदों के समन्वय का, मूल-

सूत्र हाथ लगा, प्राचीन आप ग्रंथों में जो वाक्य और अर्थ नीहार से आच्छन्न थे उन पर कुछ कुछ आलोक पड़ा और मार्ग सूझने लगा। मेरे लिये तो यह वाक्य और सवित् अंधेरे में दीया-वत्ती हुए। और अंतरात्मा से, परमात्मा से, मेरी प्रार्थना है कि औरों को भी ऐसे ही होवें। जय से यह महामन्त्र कहिये, महावाक्य कहिये, जिमसे परमात्मा के, चैतन्य के, सवित् के, स्वभाव का, ससार के मूल नियम का, नियति का, व्याख्यापन होता है, मेरे मन में उदित हुआ, तभी मैं मुझको ऐसा मान होने लगा कि हो न हो प्रणव के तीन अक्षरों का यही अर्थ होगा। पर, निश्चय नहीं होता था। उपलब्ध ग्रंथों में इस अर्थ का चर्चा नहीं। प्रणववाद सुनने पर यह निश्चय हुआ।

प्रणव-वाद का विषय । महावाक्य ।

इस वाक्य से जो फल उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन विस्तार से प्रणववादा में किया है। उन्हें थोड़े में मैं आपसे कहता हूँ।

प्रणव के तीन अक्षरों का अर्थ तीन शब्दों से किया गया और एक मूल महावाक्य निकला। “अ” का अर्थ “अहम्” (आत्मा), “उ” का अर्थ “एतत्” (अनहम्, अनात्मा), “म” का अर्थ “न” (निषेधात्मक सम्बन्ध)। आदि महावाक्य हुआ “अहम् एतन्-न,” जो परमात्मा अथवा ब्रह्म का स्वरूप और स्वभाव और प्रकार अर्थात् ससार दिखाता है। इन तीन शब्दों के जोड़ तोड़ और उलट फेर से अवान्तर

महावाक्य निकलने हैं। एक एक महावाक्य ससार के एक एक विभाग और प्रकार का नियम या कानून है, उसीके अनुसार संसार का वह विभाग चलाया जाता है। जैसे 'प्राज काल के किसी राज्यप्रभु में घीमियो अथवा पचासी सोंगे और महकमें हैं, और हर एक सोंगे और महक के चलाने के लिये सिद्धांत और विधि विधान उसूल क्रायदे कानून, नियत हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार मरकारो तौर उन विभागों का काम चलाते हैं' तैस ही एक एक महावाक्य एक एक ईश्वरी कानून की किताब का हृदय है, धीज है, मूल-मंत्र है, और देयता और अपि और जीवनमुक्त आदि जो उस उस विभाग के अधिकारी हैं, वे उन कानूनों को आत्म में लाते हैं, और उनके अनुसार संसार का व्यवहार चलाते हैं।

एक शब्द "अदालत" कहने से सैकड़ों न्यायालय और हजारों कर्मचारि और छात्रों यात्री प्रतिवादी मारपी दफ्तर और दफ्तर वालों की सूचना होती है। एक शब्द "गाल" से एक बड़ा भारी प्रबन्ध देश भर की आम-नी-रुई, आय-व्यय, आयात-निर्यात का और के सामने आ जाता है। एक शब्द सेना शिक्षा, वार्त्ता अर्थानि वाणिज्य-यापार, स्त्री-प्रायी, कहने से देश के शासन और जीवों के एक एक गढ़े छद्म का मूखन और स्मरण हो जाता है। गीत ही एक एक महावाक्य में संसार मात्र के एक एक विभाग का, "प्रकार" का, ज्ञान होता है और व्यवहार चलाता है।

ससार प्रवध के मूल नियम ।

मुख्य प्रकार कौन कौन हैं ? किन किन महावाक्यों से उनकी सूचना होती है ? उनके अमल करनेवाले अधिकारी कौन कौन हैं ? इसके निर्णय निश्चय के लिये उसी मूल महावाक्य पर ध्यान करना चाहिए । क्योंकि उससे, और उसी में, सब ससार की सृष्टि, स्थिति, और लय, होना उचित है । “अहम्” अर्थात् “मैं” आत्मा का स्वरूप है । “एतत्” अर्थात् “यह” अनात्मा का स्वरूप है । इन दोनों का सम्बन्ध निषेधरूप है । “मैं यह नहीं हूँ”—इस भावना, इस धारणा, इस सवित् को यदि क्रमदृष्टि से देखिये तो इसमें तीन बातें अवश्य निकलती हैं । पहिले तो “मैं” के सामने “यह” पदार्थ आता है । इस क्षण में ज्ञान होता है । इसके पीछे “मैं” और “यह” के संयोग वियोग का संभव होता है । यही इच्छा है । तीसरे क्षण में सयोग-वियोग होता है । यह क्रिया है । संयोग वियोग दोहरा शब्द इसलिये कहा जाता है कि पहिले सयोग हाकर पीछे अवश्य वियोग होता है । पहिले राग पीछे द्वेष, पहिले प्रवृत्ति पीछे निवृत्ति, पहिले लना पीछे देना, पहिले जन्म पीछे मरण, पुन जन्म पुन मरण, यही संसरण क्रिया है ।

ज्ञान, इच्छा, क्रिया ।

उस ये ही तीन बातें ज्ञान, इच्छा, और क्रिया, जोव मात्र और जीवनमात्र का मुख्य प्रकार क्या रूपाव हैं । प्रतिक्षण में प्रत्येक जीव इसी ज्ञान, इच्छा, क्रिया,

ज्ञान, इच्छा, क्रिया, के फेरे में फिरा करता है। पहिले ज्ञान, तब इच्छा, तब क्रिया। और क्रिया के धाव फिर ज्ञान, फिर इच्छा, फिर क्रिया। यह अनन्त चक्र सर्वदा चर रहा है।

प्रणव में अक्षर ज्ञान का सूचक है, उकार क्रिया का, और मकार सदसदात्मक विधिनिषेधात्मक इच्छा का। अह-आत्मा-पुरुष अथवा प्रत्यगात्मा में जो इन तीन पदार्थों का बीज है उसको मत्चित्-और आनन्द के नाम से कहते हैं। अर्थात् ज्ञान चिदात्मक, क्रिया सदात्मक, और इच्छा आनंदात्मक। तथा अनात्मा अथात् मूलप्रकृति में ये ही तीन पदार्थ सत्य ज्ञानात्मक, रजस् क्रियात्मक, और ताम्बू इच्छात्मक कहाते हैं। ये ही तीन प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक ब्रह्माण्ड में सदा विद्यमान हैं। ब्रह्माण्ड में ज्ञान के अधिष्ठाता देवता का नाम विष्णु है। क्रिया के, ब्रह्मा। इच्छा के, शिव। ऐसे ब्रह्माण्ड अनन्त हैं और प्रति ब्रह्माण्ड में यह त्रिमूर्ति है। और त्रिमूर्ति के ऊपर और नीचे बराबर अनन्त गृहस्थ अधिकारियों की फैली है जैसे राज्य के प्रशन्ध में यामिक, चपरामी, चौकीदार से लेकर सम्राट् शासनशास तक हैं। ये अधिष्ठाता देवता और अध्यात्म अधिकारी भी जैसे ही अपने अपने स्थान पर वैराग्य और निष्ठा और मुक्ति की परीक्षा के पीछे नियुक्त किये जाते हैं, जैसे किसी पादय शाय के कर्मचारक योग्यता की परीक्षा के पीछे।

अन्वेद।

“अहं” (मैं), “अहं अस्मि” (मैं हूँ), “अहं ब्रह्मास्मि,” (मैं ब्रह्म हूँ,) यह महावाक्य ज्ञान का सार है। इसका अन्व

व्यवहरण, प्रयोग, विष्णु देवता के संपूर्ण हैं। इसकी टीका ऋग्वेद है ऋग्वेद का मुख्य महावाक्य यही है। ऋग्वेद को इसीका विस्तार जानना चाहिये। विष्णु देवता के सोम के कानून की किताब ऋग्वेद है। ज्ञानसर्वस्व इसमें मौजूद है।

यजुर्वेद

“एतत्” (यह), “एतत् (यह) स्याम्” (यह, बहुत, होऊँ), “एकोऽहं बहु स्याम्,” (एक मैं बहुत हो जाऊँ) यह महावाक्य क्रिया का तत्त्व है और यजुर्वेद का मूलमंत्र है। इसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा हैं। चारों वेदों का यज्ञा ब्रह्मा इसलिये कहे जाते हैं कि वेदों के प्रकाश करने की क्रिया ब्रह्मा ही के द्वारा होती है। नहीं तो एक एक वेद के रचने वाले देवता एक एक अलग अलग हैं।

सामवेद।

“न”, (नहीं) “एतत् न”, (यह नाना दृश्यमान नहीं), “नेह नानास्ति किञ्चन”, नाना पदार्थ कुछ हैं ही नहीं, केवल एक आत्मा ही है। यह महावाक्य इच्छा का तत्त्व है। इच्छा का काम यही है कि जीव को बहुत सी मसार की वस्तुओं की ओर ले जाय, और फिर उनसे जीव अघा प्रिया जाय, दुखी हो, उसकी इच्छा की पूर्ति न हो, और असंतोष और नैराश्य भोगे। इच्छा ही जीव को पहिले अस्ति का स्वरूप दिखाकर फिर नास्ति का स्वरूप दिखाती है। अपनी इच्छा ही के कारण संसार में पड़कर और दुःख भोग कर तब जीव कहता है कि यह सब कुछ नहीं है सब

सूत्र है। यह इच्छा का स्वरूप है। सामवेद का यह महावाक्य मूल है और शिव इसके अधिष्ठाता हैं।

अथर्ववेद ।

इन तीनों वाक्यों का समाहार वही मूल वाक्य है, अर्थात् "अह एतन् न", और अथर्ववेद इसका व्याख्यान है, जिस स्वयं महाविष्णु ने रचा है।

जैस ही महाविष्णु ने समष्टिरूप से अथर्ववेद रच कर अपने मातहता के, अपने अधोन अस्त्य अस्तन अधिकारियों के, सपुर्द किया, और उन्होंने अपने अपने विभागों के काम के लिये अपने मातहतों के लिये विशेष रूप से ऋष यजु साम रचा, वैसे ही महाविष्णु के उपरीण, उपरिष्ठ, उपर के अधिकारियों ने महाविष्णु की शिक्षा के यास्त्रे महावेद महागायत्री आदि रचा है। यह कम अनन्त है। मूल सूत्र, मूल सिद्धांत, मूल महावाक्य, तो सब म वे ही हैं। भेद टीका के विस्तार के परिमाण का ही है। अन्यथा मन्योन्यमाय मम ।

गायत्री ।

गायत्री की कथा यह है कि चौबीस मुख महावाक्यों के सूचक एक एक अक्षर लेकर गायत्री महामंत्र बना है।

यह बात जो निम्न पूर्व, अर्थात् ज्ञान इच्छा क्रिया मोन का और चौबे "न" का समाहार, इसी के हिमाच से, इन्हीं पदार्थों के परिवर्तन विवर्तन से, संसार के अज्ञानान विमल हो गये हैं। यह तो पहिले कह आये हैं कि इन्हीं तीन वाक्यों का नाम, आत्मा अथवा प्रत्यगात्मा की दृष्टि से, चिद्, आनंद,

और सत् है। इन्हीं तीन गुणों के कारण प्रत्यगात्मा सगुण ब्रह्म कहाता है। मूल प्रकृति की दृष्टि से इनके नाम सत्त्व, तमस्, और रजस हैं। प्रत्यगात्मा और मूलप्रकृति के संयोग से जो जीव पदार्थ पैदा होता है उसके जीवाश अर्थात् चेतनाश की दृष्टि से यह तीन, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, कहाते हैं, और जड़ उपाध्यश की दृष्टि से ये ही, गुण द्रव्य, और कर्म हो जाते हैं। वस्तुओं के गुणों को हम जानते हैं, वस्तु अर्थात् द्रव्य की इच्छा करते हैं, और इसके कर्म को घटाने बढ़ाने आदि की क्रिया करते हैं। गुण द्रव्य और कर्म का ज्ञान इच्छा क्रिया—इतना ही ससार का सर्वस्व है। इन्हीं के नियमन के लिये वेदादि की उपयोगिता है।

प्रत्येक वेद के चार भाग।

इनके ही अनुसार प्रत्येक वेद के चार चार विभाग किये हैं, इसलिये कि यद्यपि हम लोग इनकी गिनती अलग कर ले पर वे वस्तुतः अलग नहीं हो सकते। प्रत्येक में अन्य सब मन्त्र रहते हैं। ज्ञान में इच्छा और क्रिया छिपी है। इच्छा में ज्ञान और क्रिया छिपी है। क्रिया में इच्छा और ज्ञान छिपा है। ज्ञाननिष्ठ ऋग्वेद में भी ज्ञानाश सहित है, क्रियाश ब्राह्मण, इच्छाश उपनिषद् और उनका समाहार उपवेद अथवा तन्त्र है। ऐसा ही और सब वेदों में भी है।

शास्त्रा

इनके ऊपर हर एक वेद की नौ नौ शास्त्रा हैं, एक पृष्ण और एक शुक्ल। इसका कारण यह है कि ससार दो पदार्थों

क मिलने से बना है, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा, चतु और अमन, प्रकाश और तम, नेत्री और पद्मी, दक्षिण मार्ग और वाममार्ग। क्रम से एक एक अंश का आधिक्य दिलाने के लिये प्रति घेद को दो दो शाखा हैं।

अंगोपांग।

इसके बाद इन्होंने ज्ञान इच्छा और क्रिया के उलट पलट से अंग अर्थात् व्याकरण शिक्षा आदि, और छ उपांग यथात मोक्षार्थ शास्त्रि बने हैं। उनके मिश्रण से वास्तु से अर्थात्तर शास्त्र पदा होते हैं। इस समय यह और शास्त्र के समूह की सर्गाष्ट संहिता अंश में है।

वेदों का विषय।

(१) ऋग्वेद में यह सब वर्णन किया है कि किम पश्यामी की कितने से और कैसे उत्पत्ति और स्थिति और विनाश है, क्या उसका उचित दश और काल है, क्या उसकी आग्न्यन्ता है, कितने उनके विभाग हैं, इत्यादि।

(२) यजुर्वेद में क्रिया का स्वरूप, क्रिया का और मांस का मन्त्र, मांस के प्रकार, यज्ञ, मस्कार, भास, इत्यादि मन्त्रों का आध्यात्मिक वर्णन कहा है। जोया भाग के सम्पूर्ण व्यवहार इसमें कहे हैं।

चार यज्ञ, चार आश्रम, और पात्र पुरुषार्थ का मन्त्र ज्ञान इच्छा क्रिया और समाहार से है। प्रत्यक्ष आध्यात्म और प्राज्ञान वर्ण का मन्त्र ज्ञान में है, गृहस्थाश्रम और शत्रियवर्ण का क्रिया से, वानप्रस्थ आश्रम और वैश्यवर्ण का इच्छा से,

(“वशोक्तरोति इन्द्रियाणि इति वश्य ,” यह व्युत्पत्ति प्रणववात् गें कही है) और सन्यास और शूद्रवर्ण का संबन्ध समाहार से है ।

आप लोग आश्चर्य करेंगे कि शूद्र और सन्यास का साथ कैसा । एक सधम छोटा और नीचा गिना जाता वर्ण, दूसरा सबसे ऊँचा समझा जाता आश्रम । इसको यों समझना चाहिये । नदी के किनारे यदि मनुष्य खड़ा हो तो जो छाया पड़ती है, उसमें उत्तमाग, मिर, सबसे नीचे हो जाता है । शूद्र का अर्थ यही है कि जो सबकी सेवा करे । यदि कोई नि स्वार्थ सेवा करता है तो वही सच्चा संन्यासी है, यदि स्वार्थ से सेवा करता है तो मामूली शूद्र है ।

“मैं” और “यह” इन दोनों पदार्थों का ज्ञान ब्राह्मण वर्ण और ब्रह्मचर्य आश्रम में होता चाहिए ।

“मैं यह हूँ,” “जो मैं हूँ वही यह है,” “इसकी रक्षा मुझी से हो सकती है”—यह क्रिया क्षत्रियवर्ण और गृहस्थाश्रम की होना चाहिये ।

“यह नहीं है” “एतत् न”, “केवल मैं ही मैं हूँ”, “यह सत्तार कुछ नहीं है”, “आत्मा ही आत्मा है”—यह इच्छा एव अर्थ से धन संचय करने की और दूसरे अर्थ से सत्तार छोड़ कर पुण्य संचय करने की, यही वश्यवर्ण और वानप्रस्थाश्रम का तत्त्व है ।

“मैं यह नहीं हूँ,” किन्तु “मैं ही सब जगह हूँ,” और “मय हूँ,” “यह और यह और यह, ऐसी भेदबुद्धि और उपाधि झूठी है,” मयको सबकी सेवा और सहायता करने

चाहिये, ऐसा ज्ञान और अमल सन्यासी का, सबे शूद्र का, है। देखिये, बड़े का क्या अर्थ है ? केवल यही कि उसने मरोसे, उसकी मिहनत से, उसकी गोद में, दूसरे खेले और सुख पायें। और छोटे का भी अर्थ यही है कि दूसरे के मिर चैन करे। तो सन्या शूद्र यही है जो सबको सेवा करे और उत्तम पुष्ट बदला न चाहे। जो बदला चाहे, जो गजदूरी मागे, जो यह समझे कि "मैं" अर्थात् आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह मामूली शूद्र है। पुराणों में भी शूद्र शब्द की व्याख्या विवेक से, दो प्रकार की है। "शुचा द्रवति", थोड़े से गी दूध शोकादि के कारण से घबरा जाता है, वह तो बाल्युद्धि नीची कोटि का शूद्र। "परेषा शुचं द्रावयति", दूसरों के दुःख जोरु को दूर करता है, वह उत्तमकोटि का शूद्र, अर्थात्, प्रत्येक बाद का सन्यासी शूद्र "आशु द्रवति, वृद्धाना आशया", पड़ों की आज्ञा से जल्दी जल्दी दौड़ कर काम करता है, जैसे बालक, यह भी अर्थ हो सकता है।

षोडश सत्कार और पञ्च महायज्ञ और अश्वमेध गोमेध इत्यादि का भाग ऐसा ही रहस्य अर्थ, "अह, एतन्, न," इन्हीं शब्दों के छन्द पञ्च से, इस मन्थ में कहा है।

(३) सामयेऽह में इच्छा का वर्णन है।

पहिले कह आये हैं कि संसार में दोहो पदार्थ देख पड़े हैं, एक 'प्रद' और एक 'ग्रह'। इनका सम्बन्ध, इनके संयोग का कारण, यही शक्ति स्वरूप सांसार पदार्थ है। शक्ति का भी तार्किक स्वरूप इच्छा ही है। इच्छा के सिधाय और फल "कारण" समार में नहीं है। आत्मा की दृष्टि से जो पदार्थ

शक्ति है, जीव की दृष्टि से वही पदार्थ इच्छा है। जैसे आत्मा के तीन गुण, सत्, चित, आनन्द हैं, और मूल प्रकृति के तीन गुण, रजस्, सत्त्व, और तमस् हैं। वैसे ही शक्ति, माया, अथवा दैवप्रकृति के तीन गुण, सृष्टि, स्थिति, और संहार कहना चाहिये। देवता दृष्टि से यही तीन शक्तियाँ, लक्ष्मी, सरस्वती, और सती कहाती हैं। ज्ञानशक्ति अर्थात् सरस्वती का साथ ब्रह्मा से, जो क्रिया के और उत्पत्ति के अधिष्ठाता हैं, इस हेतु से है कि बिना ज्ञान के क्रिया नहीं हो सकती। तथा क्रिया-शक्ति अर्थात् लक्ष्मी का साथ ज्ञान के और स्थिति के अधिष्ठाता विष्णु से इस हेतु से है कि बिना क्रिया के ज्ञान का सफलता नहीं हो सकती। शिव का साथ सती का है। दोनों इन्द्रारूप हैं। इस लिये उनका स धन्य अर्धाङ्ग का है।

इन तीन शक्तियों में से प्रत्येक के तीन विभाग कर दिये हैं, ज्ञान, इच्छा, और क्रिया के अनुसार। लक्ष्मी, अर्थात् क्रिया शक्ति, के तीन आकार, रमा, लक्ष्मी, और शारदा। रमा में ज्ञानाश का मेल है, लक्ष्मी शुद्ध क्रिया रूप है, और शारदा में क्रिया के साथ इच्छा मिली है।

इसी प्रकार से सरस्वती के तीन भेद, ऐंद्री, वाक्षी और सरस्वती।

तथा सती के तीन भेद, सती, गौरी और पावती। इन नवों के समाहार का नाम नौखो।

यही दश महाविद्या, ज्ञान, इच्छा, क्रिया के भेद से होती हैं।

देवताओं के वाहन, हंस, गरुड़, और वृषभ, का भी अर्थ,

देश, काल, और गति, हैं। ये ही तीन, देश, काल, और गति
 मकार अर्थात् निषेध के तीन गुण समझने चाहिये। तीनों
 माक्षात् निषेधस्वरूप, शून्यरूप, है। देश भी पाठ ही है—काल
 भी अभावस्वरूप, अनद्रूप है। और गति, जो केवल देश और
 काल के मिलनेसे ही पैदा होती है, (अथवा जिसी से देश और
 काल पैदा होते हैं, क्योंकि बिना गति के बिना प्रिया के,
 बिना क्रम के, देश और काल का ज्ञान ही नहीं, यथा
 मुद्रति में) वह भी परम शून्यरूप है। क्रम, एक के बाद एक,
 मीका नाम गति क्या क्रियामात्र है। और केवल क्रम पदार्थ

न मत्ता है। पर यद्यपि ये तीनों परम अमत् स्वरूप
 हैं, तो भी बिना इनके संसार अमभव है इन्हीं में संसार है।

जो पुराणों में देवताओं के आभूषण और शस्त्र अस्त्र
 कहें उनका भी रहस्य अर्थ इसी प्रकार का है।

इन शक्तियों के अन्त प्रकार का वर्णन सागवेद में
 किया है।

(४) तीनों देश के विषयों का समाहार, उनका परस्पर
 सम्याद अथवा सामानाधिकरण्य, उनके सात प्रकार, ज्ञान
 इन्द्रिया क्रिया का शरीर की नाड़ी, इन्द्रा, विंगला, गुप्ता आदि
 में समन्वय, और संसार के प्रबंध परसे बाल अधिकारियों
 के कर्म और उनके परस्पर समन्वय, का वर्णन अर्थ में है।

मादल, उपनिषत्, पपवेद, और गुह्य हस्त शास्त्र के
 मन्त्रों में भी, क्रमशः, ज्ञान विष्णु शिव के असीम अधिकारियों
 ने अपने अपने विभाग का और अधिक विवरण दिया है।
 केवल एक दो उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। यथा, क्रम से अर्थ

का अर्थात् चेतना का धीरे धीरे सात तत्त्वों अर्थात् महत्, बुद्धि, आकाश, वायु, तेजस्, आपस्, और पृथ्वी को ओढ़ने, का, तथा इनके अणुओं और परमाणुओं की बनावट का, वृत्तांत कहा है। किस प्रकार से इनमें धीरे धीरे चेतना का विकास होता है, किस प्रकार से जीव क्रमशः घातु, वृक्ष, पशु, चद्रात्म, सौरात्म, मनुष्य, देवता आदि योनियों में वृद्धि पाता है, इस ब्रह्माण्ड में, जिसके परमेश्वर महाविष्णु हैं, जिनका प्रत्यक्ष शरीर सूर्यदेव है, कितनी पृथ्वियाँ अर्थात् ग्रह हैं, जिन पर जीव की वृद्धि होती है—यह सब बातें इनमें सविस्तर वर्णन की हैं।

हर जगद् और हर घात में अ, उ, और म का सम्बन्ध और अनुकरण दिखाया है। यथा पृथ्वी तत्त्व में तीन भेद हैं, ज्ञान प्रधान परमाणु तो पृथ्वी परमाणु है, क्रियाप्रधान का नाम मेदिनी, और इच्छाप्रधान का नाम मही है। तथा जल के भेद में ज्ञानप्रधान का नाम सलिल, इच्छाप्रधान का नाम आपस् और क्रियाप्रधान का नाम तोय है। एवम् अग्नि, तेजस्, बन्धि। एवं मारुत, पवन, वात। एव आकाश, चिदाकाश, महाकाश, इत्यादि।

इस ग्रन्थ में विशेष करके अन्तःकरण की वृत्तियों में त्रिकां को अ उ म के अनुमात्र दिखाया है।

व्याख्यान के बहुत परिमित समय में केवल एक सूचीमात्र आपके सामने पढ़ जाता हूँ अधिक कहने का अवसर नहीं है।

अन्तःकरण में तीन प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार, (और उनका समाहार चित्त) हैं। ज्ञान में, सकल, विकल्प और अनुकल्प,

इच्छा में आशा, आकांक्षा, कामना, क्रिया में, क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, इत्यादि ।

छ अंग और छ उपांग भी इसी प्रकार वर्णन किये हैं । जो आज काल इनमें परस्पर विरोध प्रचलित है उस सपका इस ग्रन्थ में परिहार देखा पड़ता है, और यह स्पष्ट होता है कि ये सब शास्त्र सचमुच एक ही ज्ञानराशिर के अंग और उपांग अन्वर्थ हैं ।

सब शास्त्रों में तीन बातें प्रधान हैं । आत्मा, अनात्मा, और निषेध, अथवा ज्ञान, क्रिया, और इच्छा, के अनुसार ।

नीति शास्त्र में धर्म ज्ञान के स्थान में है, अर्थ क्रिया के, काम इच्छा के, और मोक्ष उनका समाहार है ।

न्याय में, प्रमाण (अनात्मा), प्रमेय (आत्मा), और संशय (इच्छा) का समाहार प्रयोजन (मोक्ष) में होता है । न्याय शास्त्र का दूसरा त्रिक क्रिया, कारण, कर्त्ता है, जिसका भी समाहार प्रयोजन ही है ।

वैशेषिक के मुख्य त्रिक दो हैं, इष्ट, शुद्ध, वर्ग, और सामान्य, विरोध, समवाय । सामान्य आत्मस्थानीय है । विरोध अनात्मा । समवाय इच्छा अर्थात् सार्थक ।

योग में चित्त ज्ञानरूप आत्मस्थानीय, वृत्ति विधातृ अनात्मस्थानीय, और निरोध इच्छारूप सम्बन्धस्थानीय हैं । परमज्ञान, मोक्ष, यही समाहार है ।

सांख्य में प्रकृति, पुरुष, और असंख्येय संख्यातीत ब्रह्म, त्रिक है ।

मीमांसा में स्वार्थ, परार्थ, और परमार्थ, इस तीन प्रकार

के कर्मों का वर्णन है। एक जो अपने हित के लिये किया जाय, एक जो पराये भले के लिये किया जाय, एक जो केवल उचित होने के ही कारण से, फलाफल का विचार छोड़कर, स्वार्थ और परार्थ के भावों को त्याग कर, किया जाय।

वेदांत में जीव आत्मस्थानीय है, माया संसारस्थानीय, और ब्रह्म सम्बन्धस्थानीय है। इन सबका समाहार प्रणव स्वयम् है।

काव्य में रसों का त्रिक, शृंगार, रौद्र, और शांत है। यह त्रिक आध्यात्मिक त्रिक, राग, द्वेष, और भ्राम, का अनुसारी है। इनके मिश्रण से, और मात्रा के घटाव बढ़ाव से, अन्य सब रस उत्पन्न होते हैं। साहित्य में अलंकारों का मुख्य त्रिक है, उपमानालंकार, उपमेयालंकार, अनन्यालंकार। इनके समाहार को अतिशयोक्ति कह सकते हैं। संगीत में, शब्द (ध्वनि, नाद), प्रतिशब्द (प्रतिध्वनि, प्रतिनाद), और अनुशब्द (अनुध्वनि, अनुनाद, अनुवचन)। कर्मयोग की प्रवृत्ति, निवृत्ति, अनुवृत्ति, पुराणेतिहास की सृष्टि, लय स्थिति; संसार के विकास, सकोच, स्थैर्य क्रिया के, स्पंद, स्फुरण, स्फुल्ल, आदि के अनुसार। इन्हीं शब्द, प्रतिशब्द, आदि की कमी बेशी और मिश्रण से सब राग-रागिणी, उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से, विविध शास्त्र और फला, गणित, चित्रण, आदि के विषयों से संबंध रखने वाले कोई तीन सौ त्रिक उस प्रश्न में कहे हैं।

न्याकरण में त्रिवर्ग बहुत देख पड़ता है। स्वर, व्यंजन, और विसर्ग-अनुनासिक; उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित, प्रातिपदिक वा सङ्गा, धातु, कारक, समास (समाहार), कर्ता,

इच्छा में आशा, आकांक्षा, कामना, क्रिया में, क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, इत्यादि ।

छ अंग और छ उपांग भी इसी प्रकार वर्णन किये हैं । जो आज काल इनमें परस्पर विरोध प्रचलित है उस सचका इस ग्रन्थ में परिहार देख पड़ता है, और यह स्पष्ट होता है कि ये सब शास्त्र सचमुच एक ही ज्ञानशरीर के अंग और उपांग अन्वर्थ हैं ।

सब शास्त्रों में तीन घाते प्रधान हैं । आत्मा, अनात्मा, और निषेध, अथवा ज्ञान, क्रिया, और इच्छा, के अनुसार ।

नैति शास्त्र में धर्म ज्ञान के स्थान में है, अर्थ क्रिया के, काम इच्छा के, और मोक्ष उनका समाहार है ।

न्याय में, प्रमाण (अनात्मा), प्रमेय (आत्मा), और संशय (इच्छा) का समाहार प्रयोजन (मोक्ष) में होता है । न्याय शास्त्र का दूसरा त्रिक क्रिया, कारण, कर्त्ता है, जिसका भी समाहार प्रयोजन ही है ।

वैशेषिक के मुख्य त्रिक दो हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, और सामान्य, विशेष, समवाय । सामान्य आत्मस्थानीय है । विशेष अनात्मा । समवाय इच्छा अर्थात् समर्थव ।

योग में चित्त ज्ञानरूप आत्मस्थानीय, धृति क्रियारूप अनात्मस्थानीय, और निरोध इच्छारूप सन्बन्धस्थानीय हैं । परमज्ञान, मोक्ष, यही समाहार है ।

सांख्य में प्रकृति, पुच्छ, और असंख्येय संख्यातीत ब्रह्म, यह त्रिक है ।

मीमांसा में स्वार्थ, परार्थ, और परमार्थ, इस तीन प्रकार

के कर्मों का वर्णन है। एक जो अपने हित के लिये किया जाय, एक जो पराये भले के लिये किया जाय, एक जो केवल उचित होने के ही कारण से, फलाफल का विचार छोड़कर, स्वार्थ और परार्थ के भावों को त्याग कर, किया जाय।

वेदांत में जीव आत्मस्थानीय है, माया संसारस्थानीय, और ब्रह्म सम्बन्धस्थानीय है। इन सबका समाहार प्रणव स्वयम् है।

काव्य में रसों का त्रिक, शृंगार, रौद्र, और शांत है। यह त्रिक आध्यात्मिक त्रिक, राग, द्वेष, और प्रशम, का अनुसारी है। इनके मिश्रण से, और मात्रा के घटाव बढ़ाव से, अन्य सब रस उत्पन्न होते हैं। साहित्य में अलंकारों का मुख्य त्रिक है, उपमानालंकार, उपमेयालंकार, अनन्यालंकार। इनके समाहार को अतिशयोक्ति कह सकते हैं। संगीत में, शब्द (ध्वनि, नाद), प्रतिशब्द (प्रतिध्वनि, प्रतिनाद), और अनुशब्द (अनुध्वनि, अनुनाद, अनुबचन)। कर्मयोग की प्रवृत्ति, निवृत्ति, अनुवृत्ति, पुराणेतिहास की सृष्टि, लय स्थिति, संसार के विकास, संकोच, स्थैर्य क्रिया के, स्पंद, स्फुरण, स्फुल्ल, आदि के अनुसार। इन्हीं शब्द, प्रतिशब्द, आदि की कमी बेसी और मिश्रण से सब राग-रागिणी, उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से, विविध शास्त्र और कला, गणित, चित्रण, आदि के विषयों से संबंध रखने वाले कोई तीन सौ त्रिक उस प्रथम में कहे हैं।

व्याकरण में त्रिवर्ग बहुत देख पड़ता है। स्वर, व्यंजन, और विभक्ति-अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित, प्रातिपदिक वा सङ्गा, धातु, कारक, समास (समाहार), कर्ता,

कर्म, करण, इत्यादि । इनमें सक्षापद आत्मस्थानीय है, धातु क्रियास्थानीय, और कारक इच्छास्थानीय है ।

इस नागरी प्रचारिणी सभा का भाषा से अधिक सम्बन्ध है, इस कारण व्याकरण ही के विषय में कुछ विशेष कहकर यह कहानी समाप्त करता हूँ ।

भाषा का प्रयोजन यही है कि अपना अर्थ दूसरों को जना दे । तो क्या यह केवल शब्द द्वारा ही हो सकता है ? दृश्य इंगित और चेष्टा से, इशारों से, अंगुली, हाथ, सिर आदि के संकेतों से, भी तो होता है । गूंगे बहिरें लोग ऐसा करते भी हैं । फिर अधिकतर शब्द, अर्थात् शब्द भाषा, का प्रयोग क्या है ? इसका उत्तर यही है कि संसार की इस अवस्था में श्रोत्रेन्द्रिय की अधिक प्रवृत्ति और विकास है । वस्तुओं से हा सत्र वस्तुएँ बनती हैं । उन सबमें आवाज है, जिसका गुण शब्द है । इस कारण प्रत्येक वस्तु से शब्द निकल रहा है, भिन्न भिन्न जानों में पड़कर उस शब्द के रूप का परि वर्तन हो जाता है । उसी परिवर्तितरूप का, जो मनुष्य फिर अनुकरण करके, उस उस वस्तु का स्मरण दूसरे को कराते हैं, वही उसका नाम हो जाता है । श्रोत्रेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय की घनाघट के भेद से भाषा-भेद होता है, यही कारण है कि इतने भेद भाषाओं के हैं । बल्कि यहाँ तक, कहा है कि प्रति गन्धवृत्ति भाषा घटल जाती है । मच तो यों है कि प्रति व्यक्ति भेद है । माथ ही इसके, मनुष्य मात्र में यदि एक अरा भेद और विशेष का है तो एक अंश, सामान्य का भी है । इसी कारण से यह भी कहा है कि ऐसी भी भाषा है जिसको, यदि

उसका जाननेवाला और बहने वाला मिले, तो भिन्न भिन्न देशों और बोलियों के लोग भी उसको एक साथ समझ सकते हैं।

इस ब्रह्माष्ट म सप्त लोक हैं। प्रति लोक में एक प्रधान भाषा है। 'परा पश्यन्ती मध्यमा नैसरी' तो प्रसिद्ध ही हैं। इनके सिवाय तीन और हैं, साप्रतिका, चात्तिकी और सात्तिका। बैदरो जो इस भूलोक और जाग्रदवस्था की भाषा है, उसके अनन्त भेद, देश और काल के अनुसार हुए हैं, हो रहे हैं, और होंगे। आकाश और श्रोत्रेन्द्रिय और वागिन्द्रिय प्रचल होने से श्रव्य भाषा प्रचलित है। यदि कोई अन्य तत्त्व और उसके संबन्धी ज्ञान और कर्म के इन्द्रिय प्रचल होते तो उन्हीं के गुण की भाषा होती, यथा दृश्यभाषा, स्पृश्यभाषा, ग्रेयभाषा, स्वाद्यभाषा इत्यादि। पर सप्त भाषाओं की यनावट में सज्ञापद, क्रियापद, और कारक, (जिसका "हुरुकि राधित" फारसी में, और "प्रोमोजिशन्" अंग्रेजी में कहते हैं), किसी न किसी रूप में आवश्यक हैं। और इसके बाद अनन्त फैलाव है। प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, भूत, भविष्यत्, यत्नेमान, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग, इत्यादि। जैसा जैसा जिम जाति का स्वभाव और उसकी आवश्यकता और व्यवहार होता है, वैसी वैसी उसकी भाषा और महावरे होते हैं, और ज्यों ज्यों मनुष्य मात्र का परस्पर व्यापार व्यवहार मेल जोल बढ़ता जायगा उतनी भाषा की एकता होती जायगी।

यह सद्य अनन्त विस्तार और अनन्त एकता प्रणव में अर्तगत है और उससे सिद्ध होता है।

किंतु यह परमात्मा ब्रह्म इन सब विशेषों के विस्तारों से परे है, उनका निषेधरूप है ।

न भाषापरं नैव वा शब्दसिद्ध

न वाणीपरं ज्ञानगोऽस्तीतगम्यम् ।

ममाहारमसारसारप्रसारम्

अकारं उकारं मकारं मकारम् ॥

अकार उकार मकार प्रमेय

तदोकारमोकारमोकाररूपं ।

महातत्त्वमेकं परातत्त्वमेक

स्वतोऽह स्वतोऽह स्वतोऽह स्वतोऽह ॥

न सत्यं न चासत्यमद्वैतरूपं

न नित्यं न चानित्यमेक स्वरूपं ।

न चाद्वैतसिद्धं न द्वित्वप्रसिद्धं

समोऽह समोऽह समानातरोऽह ॥

परोऽह परोऽह परैवातरोऽह

समोऽह समोऽह समानंदरूपं ।

प्रसिद्धं विशुद्धं स्वयोधस्वरूपं

नमोऽह नमोऽह नमोऽह नमोऽह ॥

कचिन्मोक्षसिद्धं कचित्पापसिद्धं

कचित्पुण्यसिद्धं समस्तं समेत ॥

अनेकस्तदेको विवेकस्तदेको

विरोधस्तदेकोऽहमेकोऽहमात्मा ॥

मायं सिद्धं सर्वगं सर्वानित्यो

मुक्तो नाहं बंधसिद्धोऽहमात्मा ।

साक्षी कर्त्ता सार्विक सर्वगोऽह
 भोग्यो मोक्षा भावनीयोऽहमात्मा ॥
 अत सिद्ध सद् बहि सिद्धरूप
 सर्वासिद्ध सर्वमोकारगीत ।
 सत्य सत्य सत्यसभावनीय
 सर्व सर्व सर्वमोकारगीतम् ॥

इति ।

॥ ॐ ॥

प्रणव की कहानी का परिशिष्ट ।

(रामनवमी संवत् १९८४ विक्रम,
अर्थात् २९ मार्च, सन् १९२८, ईसवी को लिखा गया)

सितम्बर मन् १९०० से जनवरी मन् १९०१ ईसवी तक,
पाँच महीने में, काशी में, प्रणववाद नामक ग्रंथ को प० धनराज
फे कण्ठोद्यार से, श्री गंगानाथजी की (जो अब महामहो
पाध्याय और इलाहाबाद युनिवर्सिटी के वाइस्-चांसेलर हैं)
और श्री अम्बादास शास्त्री की (जो पीछे काशी विश्वविद्यालय
के संस्कृत विभाग में न्याय वेदान्त के मुख्याध्यापक थे, महा
महोपाध्याय हुए, और सन् १९२७ ई० में शत होगये) सहायता
से मैंने लिखा । उस मूल लिपि में एक प्रति और श्री अम्बादास
जी ने लिखी । इस दूसरी प्रति पर मैंने, यथावकाश, जैसा कुछ
ग्रंथ मेरी समझ में आ सका, उसका अंग्रेजी अनुवाद लिखा ।
यह प्रति, मूल संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद की, अब मद्रास
नगर के आचार स्यान में बियोसाफिकल् सोसाइटी (अर्थात्
“ब्रह्मविद्या मभा”) के पुस्तकालय में रक्ख दी गई है । पुनरुक्ति
और संश्लेष आदि छोड़कर, बोधसौकर्य के लिये, अध्यायों
का सन्निवेश, परिमाण, क्रम आदि कुछ बदल कर, इस अनु-
वाद को, टिप्पणियों के साथ, सोन जिल्दा में, सन् १९१०,
१९११, १९१३, में, क्रमशः, बियोसाफिकल् पब्लिशिंग हाउस,
आचार, मद्रास, के द्वारा छपवाया ।

इसके आरम्भ में प्रायः सौ पृष्ठ की भूमिका दी है, जिसमें प्रणववाद की प्राप्ति मुझको कैसे हुई, और उसके विषय में क्या शका उठती है, और क्या समाधान हो सकता है या नहीं, तथा ग्रन्थ के गुण दोष क्या हैं, इस सबका वर्णन विस्तार से किया है। इसी स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि मेरी मूलप्रति से लिखवाकर एक प्रतिलिपि श्रीशिवप्रसाद गुप्त (काशीवासी, "काशीविद्यापीठ" के स्थापक) ने, तथा एक, दक्षिणार्णव देश सागरी के राजा ने, अपने अपने पुस्तकालय में रखली है। तथा मद्रास 'हाई कोर्ट' के भूत-पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री सुब्रह्मण्य ऐयर ने, प० श्रीनिवासाचार्य से आधुनिक संस्कृत में इस ग्रन्थ का अनुवाद करा के, मद्रास में छपवाया है। पर, यह अनुवाद, श्री सुब्रह्मण्य ऐयर महाशय के कृपा और तत्पश्चात् शांत हो जाने के कारण संपूर्ण न हो सका। प्रायः तीन चौथाई ग्रन्थ छपा, और एक चौथाई रह गया। दो जिल्दें उपी हैं, पहिली सन् १९१५ ई० में, और दूसरी सन् १९१५ में।

मुझे इस बात का बहुत खेद है कि अब तक न ता कोई पुरानो प्रामाणिक लिखो हुई प्रति इस अद्भुत ग्रन्थ की मिली, जिसको शैली, मापा, विचार, उपलब्ध ग्रन्थों से बहुत भिन्न हैं। और न प० धनराज ने इसका पर्याप्त प्रमाण दिया कि ग्रन्थ उनको सचमुच कंठस्थ है। जो एक घेर उठोने लिखवा दिया उसको फिर कमी नहीं दुहराया, कितना भी उनसे कहा गया कि, बिना ऐसी परीक्षा दिये, लोक को विश्वास नहीं होगा कि यह ग्रन्थ सचमुच आपके स्मृतिस्थ कंठस्थ है।

कोई सस्कृतज्ञ विद्वान्, उसके असाधारण विषय, उन्मादगान के ऐसे पद्य, अवाणिनीय शब्दप्रयोग, उलझी वाक्यरचना, पहेलियों की सी शैली, आदि को थोड़ा सा देख सुनकर तत्काल प्रथ को उन्मत्तप्रलाप कह देते हैं, कोई कर्णपिशाच की कर्तूत बताते हैं, कोई स्वयं प० धनराज की कपोलकल्पना कहते हैं । इत्यादि । इन सब तर्कों का क्षोदक्षुण्ण मैंने उक्त अग्रजी भूमिका में यथाशक्ति करने का यत्न किया है, और सब पूर्वपक्ष उत्तरपक्षों का विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि (निश्चित नहीं, किन्तु) सम्भाव्यतम विकल्प यही है कि मचमुच पेमा प्रथ प्राचीन कोई है, और प० धनराज ने उसको फंठस्य कर लिया है ।

प० धनराज मुझसे काशी में, दिसंबर सन् १९२६ में, बहुत वर्षों बाद पुनः मिले । और उनसे फिर भी इसकी चर्चा हुई, पर उन्होंने अपनी स्मृति शक्ति की उक्त सीधी सादी अत्यन्त सहज परीक्षा देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, और यह भी कहा कि इस प्रत्याख्यान का कारण भी नहीं बता सकता । सन् १९२७ में, प्रयाग (इलाहाबाद) के (अग्रजी) "लीडर" नामक दैनिक पत्र में, और संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव् कौंसिल) में भी इस विषय पर प्रश्नोत्तर और वाद विवाद हुए, पर कुछ फल नहीं निकला, "प्रणयवाद" की मूलोत्पत्ति भी हाराच्छन्न ही रही । "परोक्षप्रिया इव हि देवा प्रत्यक्षद्विप" ।

एक दृष्टि से ऐसी शंका का पड़ा रहना अच्छा भी है । पुस्तक प्राचीन है कि नवीन, (बृहदारण्यक उपनिषत् के

वशाध्याय में परिगणित अथवा किसी अन्य) गार्ग्यायण नामक ऋषि की कृति है अथवा नवकल्पित, अधम कर्ण-पिशाच अथवा उत्तम कोटि के देव या सिद्ध पुरुष की उपजप्त है और धनराज उसके करणमात्र हैं अथवा उन्होंने सचमुच उसे किसी प्राचीन निपि से सुनकर बठ किया है, (अमेरिका में पिछले पचास साठ वर्षों में बहुत से मूल्यों ने विविध प्रकार के “आवेश” की अवस्था में लिये और छपवाये हैं, जिनमें अधिकांश अर्थशून्य अथवा दुष्टार्थक हैं)—ऐसी शकाओं का सर्वथा निराम न हो सकना भी गुणकारी है। इससे प्रथम की “आप्त”-वाक्यता पर ध्यान कम जायगा, उसके विषय की युक्तिमत्ता पर अधिक। परप्रज्ञता और अन्धश्रद्धा का (इस देश में “वेदवादरता”, वेद, वेद, वेद, पुकारने वाले, बहुत हैं ही) प्रोत्साहन न होगा, परीक्षाबुद्धि और स्वयंप्रज्ञता का ही उत्तेजन होगा। मृदुजिह्वावाले, अथवा केवल कुतूहली, हट भी जायेंगे। इस गुण के साथ एक दोष भी हो सकता है कि, स्यात्, कुछ लोग, अद्वाजड़, चमत्कार खोजी, केवल “अदुमुत्तमृति” की अप्रमाणित, असाधित, भी प्रतिज्ञा पर मुग्ध होकर, बिना परीक्षा के, थोड़े से रत्न के साथ, अथवा बिना रत्न के भी, बहुत सी धूलि और धूँड़े का भी प्रहण कर लें। पं० धनराज ने संयुक्तप्रात के नगरों में कई सज्जनों को छोटे बड़े गद्य पद्य के कई प्रथम लिखवाये हैं, जैसे मुम्बई प्रणववाद, और यह कहना कठिन है कि उनमें से कितने अच्छे हैं, कितने बुरे, कितने अर्थशून्य। समय समय पर उनमें से दो चार के थोड़े थोड़े अंश, जो मुम्बई लोगों

ने दिखाये, उनमें मे किसी में ऐसी विशेष अप्रसिद्ध अपूर्व बात मुझे नहीं देख पड़ी जैसी प्रणववाद में। और कई तो केवल प्रलाप ही से जान पड़े, जैसे कोई नशे की हालत में बेजोड़ शब्द मुँह से निकालता रहे। संसार में सिद्धई जगाने वाले, धोखा देने वाले, सिद्ध साधक भी बहुत देख पड़ते हैं। बिना पूजा के राजगार फैलाने वाले भी हैं। पर प्रायः “नामूला च जनश्रुतिः”, बिना राई के पहाड़ नहीं बनता, थोड़ी पूजा के बल पर बहुत लेन देन फैलाया जाता है, आदेशशाल मनुष्य बहुधा व्यर्थ, तो कभी सार्थ, बात भी कहता है। १० धनराज का घृत्तात और उनके “कंठस्थ” ग्रंथों का सत्त्व मुझे कुछ ऐसा ही सत् और असत् का समुच्चय जान पड़ता है। सारे संसार की ही यही कथा है।

इसलिये, यह सब शका होते हुए भी, प्रणववाद। ग्रंथ बहुमूल्य है, उनयोगी है, उनको बहुतेरी सिद्धांतविषयक, प्रकृति के सामान्य नियमों की, आता से बुद्धि का प्रसार होता है—यह मेरा विश्वास है। विशेष विशेष बातों पर, यथा यह वेद हम ढंगता की छति है प्रत्येक ग्रंथ में दो जान्याएँ हैं, इन वेद का यह यह विषय है, इत्यादि पर विश्वास, बिना अन्य परिपोषक प्रमाणों के जल्दी नहीं दो सकता। पर हमें कोई बात प्रायः ऐसी भी नहीं है जो युक्ति के विरुद्ध, या चतुर्विध के स्पष्ट विपरीत, या स्वतोऽन्यास्त हो। संस्कृत शास्त्रों की प्रथा ही है कि अब जो कुछ आर्य मन्थ इतिहास, पुराण, वैदिक, ज्योतिष आदि वेदों के तथा अन्य शास्त्रों के, मिलते हैं वे अति संक्षिप्त हैं, और उनका मूल आदिम रूप बहुत

विस्तृत शतसहस्रायध्यायात्मक था, और ब्रह्मा, सरस्वती, इन्द्र, गणेश, शिव आदि का रचा हुआ था। इत्यादि। प्रत्यक्ष ही किसी भी सभ्य शिष्ट जाति के सारस्वत भांडार में, प्रत्येक समाजोपयोगी विषय पर, लघु, मध्यम, बृहत् परिमाण के ग्रंथ मिलते हैं। तथा जो कुछ मनुष्य जानते और लिखते हैं वह सब “ग्रन्था” में, अर्थात्, सर्वत्र व्याप्त महत्तत्त्व में, बुद्धितत्त्व में, अणोरणीयान्, महतो महीयान्, अनन्त विस्तार और संक्षेप से, व्यक्ताव्यक्त रूप से, सदा वत्तमान ही है।

अस्तु। “अह एतत्-न” से, वेद वेदांग वेदोपांग-उपवेद आदि के, विविध शास्त्रों और दर्शनों के, जो विषय देस पड़ते हैं, उनकी सगति, उनका समन्वय, कैसे हो सकता है, और ससार का स्वरूप क्या है, ससार की गति के मुख्य नियम क्या हैं, इसके समझने में प्रणव वाद स बहुत सूचना सहायता मिलती है। मुझे तो बड़े संतोष का हेतु और ग्रंथ की प्रामाणिकता का प्रमाण, यह हुआ कि जो मूल विचार, “अह-एतत्-न” के रूप से, मेरे हृदय में स्वतंत्रोक्ति से स्वयं उत्पन्न हुआ था, वह, बहुत वर्षों पीछे इस ग्रंथ में मिला, और उसका प्रयोग वैदिक शास्त्रों के सांकेतिक विषयों के सुलझाने में किया हुआ मिला, जिसका मुझे कुछ ध्यान ज्ञान न था। देवी भागवत में श्लोक है,

इत्येव चिंत्यमानाय मुकुन्दाय महात्मने ।

। श्लोकार्धेन तथा प्रोक्त भगवत्याऽखिलार्थद ॥

। “अह-एतत्-न” ऐसे अर्थ स गर्भित प्रणव कैसे अखिलार्थद, सब अर्थों का देने वाला, सब ज्ञानों का भांडार, हो सकता

है, हमका भारी सूचन, दिग्दर्शन, निदर्शन, नमूना, इस प्रथम में मिलता है।

कभी तो खेद होता है कि सूचन और प्रलोभन ही अधिक होता है, छप्ति नहीं की जाती। पर एक प्रथम में क्या क्या किया जाय ? और पढ़ने वाले को स्वतंत्र विचार का, अपने पैरों पर खड़े होने का, स्वयं आगे खोज करने और बढ़ने का, अभ्यास भी तो होना चाहिये। आखिर, पश्चिम के घोर घोर ज्ञानी साहसी सपत्नी आचार्य नई नई खोज, नई नई उपज (उपज्ञ), नई नई कला, नये नये यंत्र तंत्र शास्त्र अपने बाहुनल, हृदययल, और धुस्त्रियल से निकाल और फैला रहे हैं, केवल पुरानी पोथियों के नाम के जप से ही सतुष्ट नहीं होते। तौ भी, जैसा आध्यात्मिक अर्थ घटाने का यत्न इस प्रथम में किया है, वैसा, या उससे कम भी, अम आधिदैविक अर्थों के आविष्कार का किया होता, तो वेद के कर्मकाण्ड के समझने में सहायता मिलती।

वर्तमान काल में, अथवा यदि यह कहें तो स्यात् अलुचित न होगा कि कई सदस्र वर्षों से, वेद के कर्मकाण्ड का ठीक ठीक अर्थ समझ नहीं पड़ता है, लुप्त हो गया है। जैसे अश्वमेध आदि की विधि, अक्षरार्थ देखने से, अत्यंत यौमत्स, क्रूर, अश्लील, घृणाकारक, व्यर्थ, जान पड़ती है। अक्षरार्थ के सिवाय कोई दूसरा अर्थ है या नहीं, अक्षरार्थ केवल उत्प्रेक्षा, या रूपक, या अर्थवाद मात्र है, इसका कुछ पता नहीं चलता। श्वर, सैकड़ों, अथवा हजारों, वर्ष से, घोर तपस्या

के, और तज्जनित दिव्यशक्ति और इंद्रियों के द्वारा आधि-
दैविक, योगज, दिव्य ज्ञान के, लुप्त हो जाने से, लकीर के
फकीर बनकर मीमांसकों ने यही निश्चय कर लिया है कि दूसरा
गूढ़ अर्थ तो कोई समझ में आता नहीं, केवल अक्षरार्थ के
अनुसार ही कर्म करना चाहिये, फल उसका, अष्टष्ट संस्कार
के द्वारा, स्वर्गादिक, आमुष्मिक, कुछ होगा। किन्तु इस चाल
का विचार, युक्तिशील, हेत्यनेपी, मनुष्य के हृदय को संतोष
नहीं देता। यहाँ तक कि गोता में भी “भोगैश्वर्यगतिं प्रति किया-
विशेषबहुला पुष्पिता वाक्” की निंदा ही की है। इस प्रकार
के अष्टष्ट फल देने वाले वैदिक कर्म काष्ठ पर अघविश्वास
से तो टप फल देने वाले, सुनी हुई “श्रुति” को प्रत्यक्ष कर दिखाने
वाले, “श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः,” कहे को कर देने वाले, पश्चिम के
बैज्ञानिक कर्मकाण्डियों पर उत्सुल्लेख विरवास करना
बहुत अच्छा।

प्रणववाद में यज्ञों का और संस्कारों का अर्थ, “अहम्
एवत्” के शब्दों में, ज्ञान, इच्छा, किया के अभिप्राय से,
आध्यात्मिक ही अधिकतर कर दिया है। अन्य प्रयों से जो
ऐसी सूचना मिलती है, कि अजमेध, महिषमेध, अश्वमेध, गोमेध,
नरमेध का अर्थ क्रमशः काम का हनन, क्रोध का हनन, अहंकार
(अस्मिता) का हनन, करुणात्मक मोह (अमिनिवेश) का
हनन, और जीवभेदबुद्धि (अविद्या) का हनन है, इसकी
भी चर्चा इसमें नहीं है। संस्कारों का विषय वैयक्तिक और
सामाजिक जीवन के बहुत उपयोगी है। इसके संबध में
आधिदैविक ज्ञान के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। सो

इस मध्य से पूरी नहीं होती । आविर्भाविक का अर्थ देवसम्बन्धी और सूक्ष्मलोकसम्बन्धी । देव का अर्थ परमात्मा की प्रकृति की अनन्त सूक्ष्म शक्तियों भी, और तत्तच्छक्त्यभिमानि अनन्त देव उपदेव आदि नामक जीवविशेष भी । इनके विशेष व्यापारक्षेत्र सूक्ष्मलोक । है तो सबका संघर्ष सब से । स्थूल सूक्ष्म कारण, भू भुव स्व, अधिभूत अधिदेव आत्मा, सब परस्पर सबद्ध हैं । तौ भी, "वैशेष्यात् तु तद्वा-
द तद्वाद । इहलोक का अपेक्षा से परलोक, सूक्ष्मलोक, भुव लोक, स्वर्लोक आदि को पितृलोक देवलोक आदि कहते हैं । गमाधान से अत्येष्टि आर आद्य तक संस्कारों का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तम जीव परलोक से इस लोक में मानव-कुलों में, आवें, यहाँ उनके स्थूल, सूक्ष्म शरीरों का व्या-संभव अच्छे से अच्छा परिकार हो । उनकी उत्तम शक्तियों का उपोद्बलन और विकास हो व्याशक्ति चतुर्विध पुरुषार्थ का, उत्तम स्वार्थ और उत्तम परार्थ का, धर्म अथ काम मोक्ष द्वारा साधन करने का यत्न करें, और (मोक्ष और आशागमन से छुटकारा न मिद्ध होने की अवस्था में) इस लोक से परलोक को जत्र वापस जायें, तो सुखतम मार्ग से जायें और यहाँ भी सुख पायें । विविध प्रकार के यज्ञ भी इसी उद्देश्य की सिद्धि में संस्कारों की सहायता करने वाले हैं । जैसा मनु ने कहा है,

गार्भोर्दामैर्जातकर्मचौडमौखीनियधने ।

- यैजिकं गार्भिकं चैना रिजानामपमृज्यते ॥

स्वाध्यायेन प्रतैर्होमैश्च विद्येनेज्यया मुतोः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च प्राक्षीर्य मित्यते तनु ॥

मातुरमेधिजनन द्वितीय मौजिबघने ।

तृतीय यज्ञदीक्षा द्विजस्य श्रुतिर्दीदनात् ॥

विविध प्रकार के संस्कारों से, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के, वहिष्करण और अन्तःकरण के, सम्यक्करण संस्करण, परिष्करण, शोधन, मार्जन, शिक्षण, से, तथा विविध प्रकार के यज्ञों से, यजन से, परोपकारार्थ, समाजसेवार्थ, परिश्रम और त्याग करने से, व्यक्तियों की संस्कृति, शिष्टता, सभ्यता, समायोग्यता सिद्ध होती है, संपन्न, निष्पन्न होती है । और व्यक्तियों की संस्कृति से कुल कुटुम्बों को और समाज की संस्कृति, उन्नति, प्रगति, समृद्धि सिद्ध होती है । इस स्थान पर यह याद रखना चाहिये कि सब वशों और कालों में, सब सभ्य समाजों में, संस्कार और यज्ञ, अर्थात् संस्करण और यजन, होते रहे हैं । केवल "वे" नामक प्रर्थों के अक्षरों से ही, संस्कृत भाषा के शब्दों और श्लोकों से ही, सूक् आदि पात्रों से ही, अग्नि में घी डालने से ही, यहल कियाविशेषों से ही, ठोटी छोटी रीति रस्मों से ही, संस्कार नहीं होते । चिन्ता का और शरीर का सम्यक्करण, संस्करण, परिष्कार, परिष्करण, उत्तम बनाना—यह मुख्य उद्देश्य है । जिस प्रकार से हो वही संस्कार, वही यज्ञ । जैम एकस्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये बीसियों प्रकार के वाहन हैं, कोई शीघ्र, कोई मंद, कोई अन्पायास कोई ध्वायास—मुख्य उद्देश्य गमन । जैसे सैकड़ों प्रकार के अन्न हैं, कोई अधिक स्वादु कोई कम, कोई अधिक पथ्य और हित कोई कम, कोई सुखम कोई दुर्लभ—उद्देश्य भक्षक शरीरतर्पण, प्राणपोषण । जैसे सैकड़ों भाषा हैं—

उद्देश्य सबका अभिप्रायप्रकाशन । वैसी ही कथा संस्कारों और यज्ञों की है ।

जब संस्कारों पर, यज्ञों पर, अध्यापन, शिक्षण पर, धर्माज्ञान पर, व्यक्ति का और समाज का सब ऐहिक और आधुनिक सुख इस प्रकार से सधया आभित अधीन है, तो संस्कारकर्ता, अध्यापक, याजक, अतिथि, धर्माज्ञाता, धर्म-निर्णोता, धर्मव्यवस्थापक, इष्ट और आपूर्त अर्थात् वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के सुख मायक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी कृत्यों का, वृत्तारोपण वापी कूप सटाक पाठशाला चिद्धिस्तालय, राज-पथ देवमंदिरादि के निर्माण का, बसाने वाला, जीवन के दुर्गम स्थलों में उचित मार्ग दिखाने वाला, सदुपदेश देने वाला, कैसी उश्कोटि का, मद्यमय, ज्ञानमय, इहलोक परलोक दोनों की व्यवस्था जानने वाला, तपशीलसम्पन्न, त्यागी जीव होना चाहिये, जिसके लिये "ब्राह्मण" नाम अन्वर्ध हो, यह प्रत्यक्ष स्पष्ट है ।

विरुद्ध इसके, किस प्रकार के मनुष्य आज काल इस अभाग्य देश में पुरोहित, पुजारी, शिक्षक हो रहे हैं, यह कई घेर कहा जा चुका है । "मील" (आधकोस) के चिह्न के वास्ते जो पत्थर गाढ़े हुए हैं, उनकी देयप्रतिमा बत्ता कर, उनकी भी पूजा, माला फूल रोली और पैस से, सीधे मागे मागे गाँव वालों से ये पुजारी लोग कराते हैं, पैसे स्वयं लेने के वास्ते । जिस देश के याजक यजमान के बुद्धिभ्रश का यह दशा हो यह क्यों न दिन दिन अधिकाधिक अधोगति पाये और पराधीनता के दुःख सहें इन सबके उद्धार का मूलोपाय,

मुख्योपाय, एकमात्रोपाय, आत्मज्ञान आत्मश्रद्धा का प्रचार है ।

सर्वपरवश दुःख सर्वमात्मवश सुख ।

एतद्विद्यात् ससासेन लक्षणं सुखदुःखयो ॥

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसान्येद् ।

आत्मैव देवता सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थित ॥

उद्देश्य मन्त्रका अभिप्रायप्रकाशन । यैसी ही कथा संस्कारों और यज्ञों की है ।

जब संस्कारों पर, यज्ञों पर, अध्यापन, शिक्षण पर, धर्माग्नान पर, व्यक्ति का और समाज का मय ऐहिक और आमुष्मिक सुख इस प्रकार से सधया आश्रित अमीन है, तो संस्कारकर्त्ता, अध्यापक, याजक, श्रुतिष्, धर्मान्ता, धर्म-निर्णोता, धर्मव्यवस्थापक, इष्ट और आपूर्त्त अर्थात् वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के सुख साधक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी कृत्यों का, वृत्तारोपण घापी कूप तटाक पाठशाला चिकित्सालय, राज-पथ देवमंदिरादि के निर्माण का, घताने वाला, जीवन के दुर्गम स्थलों में उचित मार्ग दिखाने वाला, सदुपदेश देने वाला, कैसी उच्छकोटि का, ब्रह्ममय, ज्ञानमय, इहलोक परलोक दोनों को व्यवस्था जानने वाला, सप-शीलसम्पन्न, त्यागी जीव होना चाहिये, जिसके लिये "ब्राह्मण" नाग अर्घ्य है, यह प्रत्यक्ष स्पष्ट है ।

विरुद्ध इसने, किस प्रकार के मनुष्य आज काल इस अमागे देश में पुरोहित, पुजारी, शिक्षक हो रहे हैं, यह कई बेर कहा जा चुका है । "मील" (आधकोम) के बिह के वास्ते जो पत्थर गाड़े हुए हैं, उनकी देयप्रतिमा पत्ता कर, उनकी भी पूजा, माला फूल रोली और पैसे से, सोधे सादे मोने गोंव वालों से ये पुजारी लोग कराते हैं, पैसे स्वयं सेने के वास्ते । जिस देश के याजक यजमान के बुद्धिभ्रम को यह दशा हो वह क्यों न दिन दिन अनि अघिकाधिक अधोगति पाय और पराधीनता के दुःख सहै इन सबके उद्धार का मूलोपाय,

मुख्योपाय, एकमात्रोपाय, आत्मज्ञान आत्मश्रद्धा का प्रचार है ।

मर्वपरवश दु ख सर्वमात्मवशं सुख ।
 ण्तद्विद्यात् ससासेन लक्षण सुखदुःखयो ॥
 उद्धरेदात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयेद् ।
 आत्मैव ज्ञेयता सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितं ॥

ॐ

महा सम्बन्ध ।

सर्व सर्वत्र सर्वदा ।

(अक्षयवृत्तीया, मवत् १९८५, अर्थात् २० अप्रेल, सन्
१९२८ ईसवी, को लिखा गया)

अपना (= "आपणो" = आत्मनः) अनुभव ।

जन्मस्थान काशा में, फीन्स् कारजियेट् स्कूल के ४^{ठें} म
क़ास में, मैं पढ़ता था । वि० मवत् १९३७ (ई० सन् १८८०),
और मेरी आयु का चारहवाँ वर्ष था । "धियामोविस्त्ति"
नामक मामिक पत्र का पहिला अंक मेरे हाथ में पड़ा ।
१ अक्तूबर सन् १८७९ ई० को निकला था । नाम का अर्थ है
"ब्रह्मविगाभ्यामी" । पत्र में वेदांत की, योगसिद्धियाँ की,
अपियों मुनियों सिद्धों की, मसार की विविध गति की,
आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक रहस्यों की, मानवगात्र
में परम्पर स्नेह श्रुति धातृभाव महायत्ता की आवश्यकता की,
विविध धर्मों और दर्शनों के समान तत्वों और सिद्धान्तों के
अन्वेषण की उपयोगिता की, मनुष्य में गुप्त अनुद्बुद्ध सूक्ष्म
शक्तियों को योगमार्गों से उद्बुद्ध सिद्ध करने और सूक्ष्म

रहस्यों के ज्ञान को प्राप्त करने की उचितता की, चर्चा थी । चारह वष के बालक को बातें कम समझ पड़ीं । पर पूर्व संस्कार उदित हुए, परम पदार्थ के दर्शन की वासना जागी, जिज्ञासा के अंकुर निकले । ससार में इतना दुःख क्यों है, ससार ही क्यों है, सुख दुःख, जीना मरना, मैं तुम यह वह क्या हैं, क्यों हैं, प्रतिक्षण सर्वत्र परिणाम परिवर्त हो रहा है, कोई वस्तु दो क्षण के लिये एक रूप से स्थिर नहीं है, यह क्या है, क्यों है, कैसे है, परिणाम का अर्थ ही किसी भाव का अभाव होना और किसी अभाव का भाव होना, सो कौन, परलोक कोई है या नहीं है, इहलोक और परलोक में क्या भेद है, शरीरों से जीव भिन्न हैं या नहीं हैं, नश्वर हैं या अमर हैं, नहीं हैं तो अमर हो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं तो कैसे, दुःख से सब जीव कैसे छूटें, जीवां स भिन्न कोई ईश्वर है या नहीं है, उसकी इच्छा पर जीवों की मत्ता असत्ता सद्गति असद्गति आश्रित है अथवा जीव स्वतंत्र हैं—इत्यादि प्रश्ना की संतत चिंता उत्पन्न हुई और बढ़ती गई । प्रत्येक जीव को, कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में, इस चिंता का अनुभव करना पड़ता है । पहिले तो दूसरी सासारिक (अविद्या की) वासना इस शांति की (विद्या को, मोक्ष को) वासना के अंकुरों को दबा देती है, जैसे धरसाती कुशाकाश अथ वीजों को । “यह प्रश्न न कभी उत्तीर्ण हुए, न होंगे, खाओ, पीयो, दुनिया का अपना काम देखो । हाँ, मन बहलाने को, जी चाहे तो, कभी ऐसी दो चार हवाई बातें कर लिया करो ।” जैसा फारसी के शायरों ने बड़े मीठे शब्दों में कहा है,

हृदसे सुत्रियो मयू गो, व राजे दह कम तर जो ।

कि कस् न कुशूद व न कुशायद, व हिकमत ई मुअम्मा रा ॥

अन्नारि अजल रा न तू नानी व न मन् ।

ई हकि मुअम्मा न तू ख्यानी व न मन् ।

हस्त अज् पसे पर्द गुप्तोगूये मनो तू

प पर्द धियुपवद न तू मानी व न मन् ॥

अर्थात्—मरहती और शरान की पोथी पढ़ो, इस चक्कर खाने वाले आस्मान और प्रकृति के रहस्य के पीछे मत पड़ो । इस मुअम्मे को, इस अधेरी कोठरी को, हिकमत के, फल्-सफा के, दर्शन शास्त्र के, यल से न कर्मों किसी ने खोल पाया है न पावेगा । सृष्टि का आरम्भ कैसे और क्यों हुआ, यह न तू जानता है न मैं । इस गोल अस्पष्ट लिपि को न तू पढ़ सकता है न मैं । पर्द के (शरीर के) आद से तू और मैं घात कर रहे हैं । जब पर्दा उठ जायगा तब न तू रहेगा न मैं । ॐ

ॐ इन दोरों, धोरों, का गूढ़ अर्थ भी है—कबल दुष्क तक भीर न्याय के यल से, जो बाह्य इन्द्रियों के प्रत्यक्ष विषयों को ही छ्कर भारम करत हैं, संसार के रहस्य कारण भीर इतु का पता नहीं चलता । आत्मभद्रा, आत्मभक्ति, सगम्यारी मनुष्यप्रेम, औपदया, सर्गभूतदया, महाकरुणा, वराय चित्ता, परोपकार, इकि-इकीकी की मदिरा पीया और पीया यजामो, भारत के घेसी, तब इस अधरे में रीगनी, मिछैयी । “तमसरतु परे पारे,” “आदित्यवर्ग तमस परगता,” “नायमात्मा प्रवचनेन लब्ध न मेधया न बहुना भुटेन,”

पर एक दिन ऐसा आता है जब, अपने समय से, अपने ऋतु में, यह पारमार्थिक चिन्ता अन्य सब चिन्ताओं को दबा लेती है, खाना, पीना, दुनिया का काम, भोग विभाम, ऐश इश्रत, कुछ अच्छा नहीं लगता। यह तो सब नश्वर है, अनित्य है, अंत में दुःखमय है, बिप मिला हुआ मिष्टान्न है, हमको तो नित्य अनश्वर पदार्थ चाहिये—यही एक इच्छा हृदय को छा लेती है। बुद्धदेव, राज की समृद्धि को छोड़, अति प्रिय पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़, इस परम सार्विक उन्माद से प्रेरित, आधी रात को राजधानी कपिलवास्तु से बाहर चले गये, और नगर के द्वार पर घूम कर, खड़े होकर, बाह उठाकर, उन्होंने प्रतिज्ञा की,

जननमरणयोरदृष्टपार न पुनरह कपिलाह्वय प्रवेष्टा ।

“जन्म मरण के रहस्य का पार देखे बिना मैं कपिलवास्तु के भीतर फिर पैर नहीं रखूँगा।” पार देख कर, फिर जैसा प्रारब्ध कर्म बचा हो, चित्त में जैसा वासनाशेषरूपी अधिकार अवशिष्ट हो तदनुसार, सासारिक कर्तव्य का निर्वाह करे,

“नाऽऽविरतो दुःखरिताद् प्रणमेनैन माम्पुत्रात्,” इत्यादि उपनिष्ठाव्यों का भी यही अर्थ है। जब तक शरीरभेद के पदों में जीव, अतरात्मा, छिपा बैठा है, जब तक यह समझ रहा है कि “मैं यह देह ही हूँ,” तब तक मैं और तुम और यह इत्यादि जीव और जीव में उसको भेद जान पड़ता है। जब शरीरकृत भेदबुद्धि का पदा उठा तब न “मैं” और न “तू” (भलग) रहे, और संसार का भेद (रहस्य) खुल गया।”

अथवा सन्यास ले । एक प्रकार की सूक्ष्मरजोमिश्रित शुद्ध-
 प्राय सत्त्वरूपिणी करुणा से, धर्ममंस्थापनबुद्धि से, अपने
 प्रारब्ध कर्मों का निर्यापन करने की इच्छा से, अन्तरात्म-
 परमात्म प्रयत्नित मंसारचक्र अनुवर्तन की अवश्यकर्ताव्यक्ता के
 भाव से, प्रेरित होकर, राजगुह्य-राजविद्या धारी प्राचीन राजपियों
 ने, (गृहस्थ) जीवन्मुक्तों ने, अवतारों ने, राम, कृष्ण, जनक,
 अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि ने, प्रजापालन, मायुपोषण,
 दुष्ट-दान का कार्य किया । अतिसूक्ष्म उत्तमतमोमोहमिश्रित शुद्ध
 सत्त्वप्राय दूसरी प्रकार की दया ने प्रेरित होकर "महा(करुणा)
 यान" पर चलकर लोहद्वितीयता के, संसारिजीवोद्धारिणी बुद्धि
 के, "क्षेतांशर" से आच्छन्न होकर, (धानप्रस्थ) यमिष्ठ, व्यास,
 महावीर जिन, बुद्धदेव, ईमा, आदि महापियों ने, मनुष्यों
 की बुद्धि जगाने का, और संसार के मय में तारने वाले तारक
 सार्विक ज्ञान का, प्रचार किया । कोई जोष, और भी धक कर,
 इस महाकरुणा के शुभ आवरण से, शुभ वासना से, भी, भ्रमरा
 अति विरक्त होकर, "दिगम्बर" धत्, (सग) "दीनयान" पर चल
 कर प्रत्येक-(एकाकी)-बुद्धवत्, परम सन्यासी, परमहंस, होकर,
 केवल कैवल्य की, विदेहमुक्ति की, ओर मुके । ऐसी क्या महा-
 पुरुषों की, यद्वा की पुराणों में, लोक की शिक्षा के लिये, ऐसे
 ही परतल पृष्ठ लिख गये हैं । "महाकाव्योक्तो मुनि" "संसा-
 रिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्य" । (भागवत), तथा "महर्षयोऽ
 पि तेष्वर्चस्यदर्शनेन निर्विषयाः कैवल्यं प्रयच्छन्ति (शंकर
 शारीरक भाष्य), तथा "महाणा सह मुनिः,"
 इत्यादि । यह सब क्या, सुमुखा की चिन्ता के रात

होने के, जीवन्मुक्ति के लाभ होने के, पीछे की है ।

अपने मन में क्या कैसे और क्यों की चिंता उठने पर, दर्शन शास्त्र के प्रथम, संस्कृत के, अंग्रेजी के, यथाशक्ति मैं देखता विचारता रहा । समानशील्यमन वाले मित्रों के साथ वाद विवाद मवाद भी यथावसर करता रहा । पूर्वोक्त भक्ति मार्ग और आरम्भवाद, कर्ममार्ग और परिणामवाद, ज्ञानमार्ग और विषयवाच के विविध आकार प्रकारों पर, अवातरवादों पर अपनी थोड़ी शक्ति के अनुसार बहुत क्षुण्णक्षोद करता रहा । अंततः सन् १९४७ (सन् १८८७ ई०) में मेरे हृदय में इस बुद्धि का उदय हुआ कि जिस नित्य पदार्थ को तुमका खोज है वह परमासीष्ट, परमप्रेष्ठ, परमश्रेष्ठ, परमस्थिर, परमनित्य, परमनिश्चित, परमवास्तव परमतरुण, परममत्य, परमपदार्थ "मैं", "अहम्", है, इस "मैं" का, इस (अहम्, चेतना, चित, चित्ति, चैतन्य, द्रष्टा, पुरुष, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, ब्रह्म,) परमात्मा का, सपूर्ण स्वरूप, (स्वभाव, प्रकृति, मूल-प्रकृति, प्रधान भाव), "अहम्-भूतत्-न", "मैं-यह-नहीं", यह अखंड (एकरस, अनवरत, शाश्वत, सकृत्प्रम, एकाकार, निर्विशेष) बोध (भावना, धारणा, दशन, रथाति, संवित्, वेदन) है, और इस स्वरूप में ही सब शक्तियों और प्रभों का समाधान और उत्तर निहित है ।

अपने सन्तोष के लिये, और विचार को स्थिर और विशद करने के लिये, चौदह सूत्र संस्कृत में लिखकर छपवा लिये । ये हैं ।

वेदांतहृदयसूत्रम् ।

१ "अहम्- (अनहम् = अहम् इतरत् = अन्यत् =) एतन् न (अस्मि)" इति निष्क्रिय अकाल अक्षरा पूर्ण शारधत' "पर-ब्रह्म", "परमात्मा" या ।

२ "एतत्"-समाधि-उपाधि उपदिता, "एतत्-न (अस्मि) इति "ज्ञान"वान्, "अहम्" एव पुरुष, नृनात्मा, ईश्वर । (स्यात् अज्ञा होता यदि इम सूत्र के स्थान में यों लिखा जाता—

॥ १ ॥ केवल, स्वस्थ, स्वरूपेऽवस्थितः, अतर्क्य "अहम्" = प्रत्यगात्मा, प्रत्यग्अचित् । अनाद्यनतासत्य-एतत्-मम पुरुषपाधि उपाधश्च निषेधश्च "अहम्" = मायाशयल ब्रह्म, परम ईश्वर वा । उपाधुपाधानदृष्ट्या सगुण । तन्निषेधदृष्ट्या निर्गुण । ब्रह्माडादिरूप "एतद्"-व्यप्युपाधि-उपदिष्ट अहम्-एतन्-न इति भावयान् "अहम्" = ईश-मूत्रात्म-विराटा-शात्मक ईश्वर ।)

३ "अहम्"-ऐक्यविरोधाद् "एतत्" "नाना," "अणु"-रूपम् इति । 'एतत्' एव "अहम्-एतत्" इति निर्धरणात् सदभावयतो, "एतत् न (अस्मि)" इति निषेधात् अनह-मायावदभिधना सदसत्तो प्रज्ञान अणु-रूपादि-अवर-नाम्नी अनंत अणु-रूपा "मूलप्रकृति" ।

('निषेधात्' से विपरीतता दिखाने के लिये "निर्धरणात्" के स्थान पर कोई दूसरा शब्द, "अपायानात्", "विधानात्", "उपादानात्", "सेवात्", "विशेषात्", "अनुषेधात्", "संज्ञात्",

“उद्भावनात्”, “संभावनात्”, “प्रतिज्ञानात्”, के ऐसा होता तो अच्छा होता । “निषेध” का प्रथित उल्टा “विधि” है । इससे स्यात् “विधानात्” ही सबसे अच्छा होता । प्रचलित वेदात के सांकेतिक, “विधि निषेध” के समानार्थक, बहुत अच्छे शब्द “अध्यारोप अपवाद” हैं ।)

४ अणुरूप-“एतत्”-ज्यष्टि उपाधि उपहित “अहम् एतत्” इति (अ-)ज्ञान (= भिव्याभाव)वान् “अहम्” = “जीव”, “जीवात्मा” वा ।

५ “अहमा” “एतद्” प्रत्यक्षोकरण एव “ज्ञान” ।

६ —७ तत् एव “ज्ञाता” “ज्ञेय” च ।

(यहाँ “इच्छा” “एष्टा”, “इष्ट”, और “क्रिया” “कर्ता”, “कर्म”, की चर्चा भी होनी चाहिये ।)

८ “अहम् एतत्-न (अस्मि)” इति पूर्णज्ञान (संवित्) महत्, बुद्धि, ब्रह्मा, “विद्या” वा ।

९ “अहम् एतत्” इति अंशज्ञान (खण्डित ज्ञान, अज्ञान, भावन) “अविद्या” ।

१० “एतत्-न (अस्मि)” इति नितातविरोधेऽपि “अहमेतत्” इति अत्यंत संरोधाद् “अहम्-एतद्” “अन्योऽन्याध्यास” ।

११ “एतद्” “अहम्”-अपरिमितत्वविरोधेन परिमितत्वम् । परिमिते च “एतदि”, “अहमेतद्” इति सयोगस्य, “न-(अस्मि)” इति च वियोगस्य यौगपद्यासंभवात् “प्रवृत्ति निवृत्ति”—सृष्टि-संहार—अध्यारोप-अपवाद—रूपत्रयजन्म ।

१२ क्रम एव “काल” ।

१३ एकस्मिन् काले नानानाम् समव एव “देश” (ए ,

आकाश) । (इस १३ सूत्र के स्थान में स्यात् अच्छा होता कि यह लिखा जाता, "योग-परमेय देश" । काल का स्वरूप नाना भावों का क्रम है । देश का स्वरूप नाना वस्तुओं का योग-पद्य, युगपत् विद्यमानता, मह-अस्तिता है । एकस्मिन् देशे नाना-नाम्न समवयवकाल, एक देश में अनेक वस्तु, माप, रूप, आदि कालात्मक "क्रम" से होते हैं । यथा एक काल में अनेक पदार्थ, दशात्मक "योगपद्य" से होते हैं । क्रममन्मय, अथवा क्रमवीज, काल, तथा योगपद्यसमय, अथवा योगपद्यवीज, देश, ऐसा भी कह सकते हैं ।)

१४ "अहम्-वृत्तत्-न (अस्मि) ।"—इति ध्याक्या-संगत (स्वभावातर्गत) ज्ञानस्य (च योगपद्यस्य च) "आपश्यक्यं" एव "भावा", शक्ति, देवी-प्रकृति इत्यादि-बहुनामिका मगयती स्तुतिशतमहत्त्वाधिष्ठातृदेयता ।

(नोट—ऊपर के लिये सूत्रों में जो शब्द कोष्ठकों में ( ) भीतर हैं वे अब बढ़ाये हैं, इनके मूल स्वरूप में, जो सन् १८८७ में लिखा गया, नहीं थे ।)

इस प्रकार से, सस्कृत के भी असंस्कृत अपरिष्कृत दृष्टे पूरे शब्दों में, हृदय के प्रिय भावों के लिये मंजूषा, पेटो, घना ल्यं । (विषय ऐसा सूक्ष्म है, "गनोषाचाम् अगोचर" है, कि कितना भी शब्दा को उठ्ट पुष्ट करे, पूर्ण भाव प्रकट होता नहीं, किन्हीं को किसी प्रकार से किसी को किसी अन्य प्रकार से अधिक मन्त्रोप होता है, इसीलिये विविध रीति से यत्न होते हैं ।) इन सूत्रों का हिन्दी में भावार्थ यों है ।

१ “मैं—यह—नहीं (हूँ)”, यह बोध (सवित, चेतना, वेदना, भाव) ही ब्रह्म का, परमात्मा का, स्वरूप है, स्वभाव है, तत्त्व है । यही परमात्मा है ।

२ “यह” अर्थात् दृश्य, भोग्य, विषयभूत, अनन्त पदार्थों की समष्टि को, समस्त “एतत्” पदार्थों को, ध्यान में धर कर, उसी उपाधि से उपहित होकर, “यह—नहीं (हूँ)”, (अर्थात् मैं यह नहीं हूँ, मैं ही हूँ, मैं से अन्य कुछ नहीं हूँ और मैं से अन्य कुछ नहीं है, इम “यह” में कुछ मत्ता नहीं है, “मैं” से स्वतन्त्र “यह” ‘नहीं’ है, मिथ्या है, मूढ है) ऐसे भाव वाला “मैं” पदार्थ होपरम-पुरुष परम ईश्वर, है । इस एतत् समष्टि रूप उपाधि को ओढ़ता और छोड़ता हुआ “मायाशाल ब्रह्म” कहला सकता है । ओढ़ने की ओर यदि चिन्तित विशेष दृष्टि की जाय तो ‘सगुण’ । ओढ़ने की ओर, तो “निर्गुण” ।

अकेला, केवल, “अह” पदार्थ, एतत्-पदार्थ से प्रतीक अंचित, प्रत्यक्, “एतत्” से मुँह फेरे हुए, स्व स्थ, स्व में स्थित, अतर्मुख, “प्रत्यगात्मा” है । और “एतत्” के किसी विशेष ब्रह्माण्ड आदि अश या समूह से निर्मित उपाधि को धारण किये हुए । पर साथ ही “यह—नहीं—हूँ” ऐसा बोध रखता हुआ, अहम्, ‘ईश—सूत्र—विराट्’ आदि रूप वाला, व्यक्थात्मक, व्यष्ट्यात्मक ‘ईश्वर’ है ।

३ ‘मैं’ एक है । उसके विरोध से, उसका उल्टा, उसका विवर्त होने के हेतु से, “यह” अनेक है, नाना है, असंख्य अणु रूप है । ‘मैं’ ने इस “यह” का ध्यान किया है, “मैं-यह” कह-के “यह” का उद्भावन, सभावन, आवाहन, सकल्पन, विधान,

उपादान अव्ययोर किया है, इसलिये इस "यह" में मत्ता का माम आया है। पर, माय ही "यह-नहीं (हूँ)" ऐसा भी ध्यान करके, निषेध, प्रतिषेध, निरास, पशुहान, निवारण, संतन, निर्मूलन, अपमायन, अरक्त्यन, हान, अपवाद भी किया है, इसलिये इस "यह" को अमत्ता भी स्पष्ट है। ऐसा मवमत्, हौं भी नहीं भी, सिध्या, शूठा "यह" ही अनतान्त अशु-रूप मूल प्रकृति है, जिमी के दूसरे नाम अयक्त, प्रधान, इत्यादि हैं। प्रत्यगात्मा का मूल-प्रकृति, प्रधान प्रकृति, उर्माका स्य-भाव, है। क्योंकि "मैं" ही तो "यह" का उद्भावन करता है, अपने मोतर से उसको निकालता है, ध्यान में लाता है। "प्रत्यति सर्व" सब कुछ करता है, इससे प्रकृति। प्रतीयते अग्निन, मयं, नय कुछ इसमें भरा पड़ा है, इससे प्रवाह। व्यक्त, व्यंजित, नहीं किन्तु अव्यक्त रूप से, जैसे बीज में पेड़, इससे अव्यक्त। इत्यादि।

३ अनंत असंख्य अशु-रूप "यहों" में से एक "यह" को, व्यष्टिरूप शरीर की, उपाधि का पहिन कर, "मैं-यह" ऐसी मायना करता हुआ "मैं" ही "जीव" है, "जीवात्मा" है।

५ "यह" का "मैं" जो ध्यान में प्रत्यक्ष करता है, अपने मामने रखता है, यहो "ज्ञान" है।

६ हान के माय साथ एक ओर ज्ञाता और एक ओर ज्ञेय का भाव उत्पन्न हो जाता है। ("मैं" का "यह" को ध्याना में अनजाना ही "इच्छा" है, जिसके माय माय "पृष्टा" और "इष्ट" के माय उत्पन्न होते हैं। तथा "मैं" का "यह" को ओर पढ़ना, अथवा उसको अपनी ओर खींचकर आत्मनाश करना, उसका ग्रहण करना, ओढ़ना, और फिर छोड़ना, भर्दा

“क्रिया” है, जिसके साथ साथ “कर्त्ता” और “कर्म” के भाव उत्पन्न होते हैं ।)

८ “मैं-यह नहीं (हूँ) ऐसा पूर्ण ज्ञान ही (जिसमें समस्त, समष्टि, असंख्य “यह” का, और उनके आविर्भाव तिरोभाव के नियमों का बोध हो) महत्, बुद्धि, परा “विद्या” है, जिसका पौराणिक रूपक में नाम “ब्रह्मा” कहा है, अर्थात् ब्रह्म का कथंचित् किंचित् व्यक्त भाव ।

९ “मैं-यह” ऐसा खड्गज्ञान, अज्ञान, “अविद्या” है ।

१० “यह-नहीं” करके अत्यन्त विरोध भी है, तथा “मैं-यह” करके नितात सरोध संयोग भी है । इसलिये इन विरुद्ध पदार्थों में परस्पर विरुद्ध गुणों का अन्योऽन्याध्यास हो जाता है । “मैं” में “यह” के गुण, और “यह” में “मैं” के गुण, देल पड़ने लगते हैं ।

११ “मैं” अग्रिमित है, आदि अत रुमी परिमित इसमें नहीं है । इसका आदि अत किसी ने देखा नहीं । देश काल क्रिया से अनवच्छिन्न है, अतीत है, परे है । जो पदार्थ कुछ क्रिया करे, जिसमें कुछ परिवर्तन हो, अदल बदल हो, वही देश और काल से परिच्छिन्न होगा । इस स्थान से इस स्थान तक, इस समय से इस समय तक । देश, काल, क्रिया, यह तीनों अन्योऽन्याश्रित हैं, अलग नहीं हो जा सकते । जहाँ, जिनमें, क्रिया नहीं, वहाँ देश, काल, आदि, अंत, मेड़, मर्यादा, हद भी नहीं । “मैं” में ये तीनों नहीं । इसका विरोधी “यह” सर्वथा परिमित है । और “यह” का “मैं” से, “मैं-यह” करके, संयोग होता है, और “यह-नहीं (हूँ)” करके वियोग । इन दोनों अत्यन्त

निरुद्ध भावों का योगपत्र, "मै" को अनरिमित पारमार्थिक संपूर्ण दृष्टि से तो समझता है, पर "यह" को परिमित, व्यावहारिक गूढ़ दृष्टि से नहीं बघता। इसलिये अयोगपत्र, अर्थात् प्रेम उत्पन्न होता है। पहिले प्रवृत्ति, तदनंतर निवृत्ति। पहिले सृष्टि पीछे लय, जन्म तथा मरण, अध्यारोह फिर अववाह।

१२ इस "क्रम" को का नाम 'काल' है। एक देश, एक स्थान, में अनेक वस्तुओं, पदार्थों पर समय—यह क्रम से, काल से, होता है। अथवा यह सम्भव है, इस समय का बीज, हेतु, कारण, मूलरूप है काल है।

१३ ओंको का, "नाना" का, एक साथ, एक काल में समय, महास्वित्त्व, योगपत्र को "देश", स्व, आकार है।

१४ "मै-यह-नहीं-हूँ)" इस मय-भाव के अंतर्गत जा क्रम को, प्रवृत्ति-निवृत्ति, सृष्टि-लय, रूपा संमरण की, संसार का, आवश्यकता है, अवश्यंभाविता है, तथा जन्म मरण वस्तुओं, पदार्थों, सर्वदा वर्तमान अणुओं, के योगपत्र की आवश्यकता, निश्चितता, नियति, है, यहाँ 'माया', शक्ति, सौमप्रवृत्ति आदि वस्तुनाम वाली भगवता, महर्षां स्तुतियाँ और उपासनाओं की इष्ट देवता है।

अर्थमिद्धि ।

जिन सज्जनों ने पहिले कहाँ दुई "प्रणय को पुरानी पुरानी" के पूर्वांश का पढ़ लिया है, उनको सुचना मिल गई होगी कि मैं "अहं-एव-न" को भावना को जिस मार्ग से पहुँचा।

आरम्भवाद से चलकर परिणामवाद । उससे चलकर विषर्त-
वाद, आभासवाद, अध्यासवाद । पर वेदात के उपलब्ध ग्रन्थों
से एक यह अतिम शका दूर नहीं हुई, कि क्रियातीत ब्रह्म
और क्रियामय माया का क्या संबंध, क्यों, कैसे । रज्जु-सर्प,
शुक्तिका-रजत, जपा-कुसुम, नदी तीर, चंद्रद्वय, मरुमरीचिका,
स्वप्न-नगर इत्यादि उपमाओं से सतोष नहीं हुआ । क्यों,
कहाँ से, कैसे ? मिथ्या भी, शून्य भी, मपता भी, सही,
माना । पर क्यों, कहाँ से, कैसे ? ब्रह्मसूत्र में कहा, “लोकवत्तु
लीलाकैवल्यम्” । यह सद्यः ससारपरमेश्वर की केवल लीलामात्र
है । पर भागवत में शका उठाई है,

ब्रह्मन् कथं भगवतश्चि मात्रस्याविकारिण ।

लालया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणा क्रिया ॥

क्रोड़ायामुन्मोऽर्मस्य कामश्चिक्रीडिषाऽन्यत ।

स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य तथाऽऽन्यत ॥

जो आप्तकाम है निर्विकार है, परिपूर्ण है, नित्यतृप्त है,
“अन्यत्” से, “आत्मेतर” से, निवृत्त है उसको क्यों के
ऐसी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रखने वाला, दूसरों का
भरोसा करने वाली आसरा देने वाली, लीला मीढ़ा की
भी इच्छा क्यों ? “परिपूर्णस्य का स्पृहा ?” “यदपरिणामि
तदकारणम् । यदकारणम् तदपरिणामि ।” जिसमें परिणाम नहीं
वहो अकारण है, स्वयम्भू स्वयमिदं, स्वाधीन, स्वस्थ, स्वतंत्र,
है । जिसका कोई कारणकर्ता कारक नहा वहो अपरिणामी है ।
जो परिणामो, परिषर्तो, वन्लनेवाला नहीं, उसका कोई उत्पादक
कारण प्रेरक हेतु आदि नहीं हो सकता, न वह स्वयं किसी अन्य

का कारण या उत्पादक आदि हो सकता है। क्योंकि दोनों रीति से परिणाम मिश्र हो जायगा। कठिनाता यह है कि “चित्प्रतिष्ठितर परिणामिनो” (योगसूत्र) और “परिवर्त्तिनि संसारे मृतं को वा न जायते”। दोनों का संबंध कैसे घने? दूसरे शब्दों में— निराकार माकार का संबंध क्यों और कैसे? माकार में ही क्रिया, निराकार में क्रिया नहीं। आकार का अर्थ हो परिमिति, परिच्छिन्नता, आर्पण्यता। निराकार में आदि अन्त नहीं। दोनों का संबंध कैसे घने?

विष्णु पुराण में भी यही पूछा है, निर्गुण पन्था' सगुण की सृष्टि कैसे और क्यों करता है?

निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्यापमन्वात्मन ।

कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥

उत्तर क्या दिया ?

शक्त्य' मयमायाना अभिव्यक्तानगाचरा ।

यतोऽनो ब्रह्माणस्तास्तु सर्गाद्या भावराक्षय ।

मयति तपता भेष्ट पापरूप्य यथोत्पत्ता ॥

अर्थात्, थोड़े में, मात्र की शक्तिया अभिव्यक्त हैं जैसे आग में गर्मी। भाग्यत में भी यों ही काम चञ्चल किया है,

मेयं भागवतो माया यन्मयेन विरभ्यते ।

यह भागवान् की माया है जो सब नय के, न्याय के, विरुद्ध हो चञ्चली है।

अपता जैसा नारायणमदित्ता में कह दिया

सृष्ट्यादिकं हरिनय प्रयोजनार्थेभ्य नु ।

ब्रह्मे केवलानन्दाद् यथा भूतस्य नर्त्तनम् ॥

पूर्णानन्दस्य तस्येह प्रयोजनमति कुत ।

मुक्ता अप्याप्तकामा स्यु किमु तस्याखिलात्मन ॥

अर्थात्, जैसे उन्मत्त का, पागल का, मदिरामत्त का, नाचना, वैसे अखिलात्मा की यह सत्र चक्कर खाती, भ्रमती, प्रत्यक्ष नाचती, हुई सृष्टि । पर यदि यहो कह के संतोष करना था तो दर्शनों और वादों आर तर्क वितर्कों की ज्ञान चीन करने का महा आयास प्रयास सत्र व्यर्थ ही हुआ । पहिली बात ही “खाआ, पीआ, चैन करो”, ही अच्छी ? शक्राचार्य के शारीरक भाष्य में, उक्त लीला विषयक सूत्र के भाष्य में, इस उन्मादवाद का प्रत्याख्यान भी किया है ।

अनुगीता (अ० ३४ ३५) में भी ऐसी शका उठाकर, गोल ही उत्तर दे दिया है ।

प्रश्न—अत परन्तु यद् गुह्य तद् भवान् वक्तुमर्हमि ।

सत्त्वज्ञप्रज्ञयोश्चापि सयथ केन हेतुना ॥

उत्तर—विषयो विषयित्व च संवधोऽयमिदोच्यते ।

विषयो पुरुषो नित्य सत्त्वं च विषय स्मृत ॥

अनित्य द्व द्वसयुक्त सत्त्वमाहुर्मनीषिण ।

निद्वन्द्वो निष्कलो नित्य क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मक ॥

सर्वैरपि गुणैर्विद्वान् व्यतिपक्तो न लिप्यते ।

जलत्रिदुर्यथा लोल पद्मिनीपत्रसंस्थित ॥

प्रश्न यह है कि क्षेत्रज्ञ, पुरुष, निष्किय का, सत्त्व, प्रकृति, सक्रिय से सत्रन्व क्या ? उत्तर यह कि विषय विषयो का यह मंत्र है । विषय के गुणा से व्यतिपक्त होकर भी विषयो लिप्त नहीं होता । जैसे फल का पत्ता पानी स । पर

इसमें तो कुछ संतोष नहीं होता । विषय आया हो कहा से ? क्या विषयों से स्वतंत्र अन्य पदार्थ है ? तो परिणाम बाद के गलाड़े उठते हैं । और यदि पृथक् स्वाधान पदार्थ है भी तो विषयों को क्या गरज पड़े थी कि उनमें व्यतिरिक्त हो ?

दौद्ध ग्रन्था में भी सक्रिय निष्क्रिय के संबंध की चर्चा उठाई है । यह भी उन ग्रन्थों से जान पड़ता है कि मुख्यतः कभी तो, “गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं ” “याय म, उत्तर ही नहीं देते थे, चुप रह जाते थे, कभी यह कह देते थे कि वह प्रश्न अनुपयोगी है, इस विषय की छानबीन से कोई उपयोग नहीं, हमारे काम का नहीं । म्यात् प्रश्न को अपरिपक्व कहाय, मृदु जिज्ञासु, केषां बुद्धिहीन, अनिष्कारी समूह को ऐसा करते हैं । शास्त्रेष्वृत योगिर्गोपितार नामक प्रथम, सक्रिय-निष्क्रिय की शंका के विषय के, कुछ श्लोक ये हैं ।

चित्तो द्योतनश्चात्मा व्याख्यानं स्फुटमस्त्रिय ।

प्रत्ययात्तरमर्गत्रिनिर्णिकारस्य का मिया ॥

य पृथक् क्रियाकाल क्रियायातो रि वृत्तम् ।

सस्य क्रियेतिमन्त्रय कतरत् सतिप्रदानम् ॥

करोत्यिच्छन्नागश्चेत्सरायत्त प्रवर्गणे ।

इच्छन्नापीन्द्रायत्त स्यात्पृथक्पृथक् इन्द्रात्ता ॥

अर्थात्—व्योम, आकाश शून्य पोट के ऐसा निर्दिष्ट निराशय, निर्विशय, त्रिय (चेता हा भी ना) अचेता (के ऐसा) अशून्य स्पष्ट है । अविद्य, निपाहीन है । यदि उसमें निम्न कोई प्रत्यय, हेतु कारण, उमना प्रेरण हो भी तो

निर्विकार की क्या किया हो सकती है। जो किया के काल में भी, किया करते समय भी, जैसा पहिले था ठीक वैसा ही बना रहता है, तो उसने किया का क्या किया, कौन अश किया, किया हो क्या ? “उसकी किया,” यह जो (पणों से कर्ता और कर्म का) संबंध दिखाया जाता है, उस संबंध का क्या स्वरूप है, दानों का परस्पर बंधन, निबधन, क्या है ? यदि अननो इच्छा से कुछ करता है, तो निर्विकार नहीं, इच्छा रूपी विकार उसमें आया, और इच्छा के अधीन हुआ। यदि बिना इच्छा के करता है तो दूमरे के बलात्कार से करता है, और ईश नहीं है, पराधान है। इत्यादि।

पर यहा तो काम की ओर बेकाम का बात को चर्चा नहीं। काम की बात तो सा गारणत “प्राप्नो, पीयो,” हो ही गई। बुद्धदेव की महाकरुणा, महामिनिष्क्रमण, महातपस्या, महाबोधि, महापरिनिर्वाण का फल कुछ और भी होना चाहिये। ओर है। जैसा योगवामिष्ठ में वामिष्ठ ने राम से कहा है, यदि प्रष्टा का, जिज्ञासु का, शुश्रूषु का, अतिप्रश्नों के भी उचित उत्तर से, सतोष न हुआ, तो मुनियों का जन्म ही व्यर्थ हो जायगा।

सकललोफचमत्कृतिकारिणो

ऽप्यभिमत यदि राघवचेतस ।

फलति नो तदिमे वयमेव हि

स्फुटतर मुनयो हतबुद्धय ॥ और प्रतिज्ञा की है,

विवेकदैराग्यघतो घोघ एव महोदय ॥

जिसको विवेक और वैराग्य और दृढ सोज हागे

उसने मंतोपकारक घोष मिलेगा ही । “मनोरथानाम्भतिर्न विद्यते ।”

यह चिंता ऐसी है कि जब एक बेर मन में घुस जाती है तो फिर चैन नहीं लेने देती । जोटी छोड़ी देर के लिये दया नी जाय, पर जान नहीं छोड़ती । फिर फिर आती और जोर करता है । सब काल, सब देश, सब मानव जातियों में अपना प्रभाव दिखाती रही है । जितने धर्म, मन्त्र, “रिलिजन” छोटे, मोटे, भने, बुरे, संस्कृत, असंस्कृत, वामन, राजस, मात्त्रिक, पैदा हुए हैं, या होंगे, जितने मार्ग जितनी उपासना, जितने दर्शन, बनाये गये बनाये जा रहे हैं, या बनें—मय इसी मूल चिंता के विशेष विशेष प्रकार के, शाखा प्रशाखाओं के, मृत्यु के भय और अमर होने की इच्छा के, फल हैं ।

जब तक दुःख है, जब तक मृत्यु है, जब तक मनुष्य को दोनों का भय है, तब तक यह चिंता, और उनके कार्यरूप कर्मकांड, ज्ञानकाण्ड, और भक्ति (उपासना) कांड, तरह तरह के, हैं । भारतवर्ष में वैदिक धर्मावलम्बियों ने संस्कृत भाषा में दार्शनिक दृष्टि में, आर मवाद परिणामवाद, विवर्तवाद तक, द्वैतवाद से लेकर अद्वैत के प्रकारों तक, विशिष्टाद्वैत से शुद्धाद्वैत तक, विचार को पहुँचाया । पश्चिम के देशों में, ईसाई आदि धर्मावलम्बियों ने, अन्य भाषाओं में, “फिजामोफी” के शब्दों में, “क्रियेरान्”, “इन्सुक्रामेरान्”, “अन्क्राम् यिल् ऐंड इमा जिनेरान्”, के नाम से, अथवा “रिलिजन” और “थियालोजी” के शब्दों में, “थोग्ज”, “थै-थोग्ज”, “मोनि-न” के नाम से, इन्हीं वादों के आस पास के आणव्य करते । चीन के देशों में, इस्लाम-

धर्मावलम्बियों ने, अरबी फारसी में, “ईजादिया”, “शुहूदिया”, (और “दहिया”), “बुजूदिया” आदि के नाम से, प्राय वही भाव दिखाये । बहुत दूर तक विचार को लाये बहुत रास्ता साफ किया, मार्ग शोभा । एक वही अन्तिम गाठ, निष्क्रिय-सक्रिय के समन्वय की, सुलझाने को बाकी रह जाती है ।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।

पर क्रिया का होना ही, सोये आदमी का जागना ही, पलक भाजना ही, तो सत् का असत्, असत् का सत्, भाव का अभाव, अभाव का भाव, होना है । इसको समझाइये ।

जब यह ठीक समझ में आजाय, कि “मैं ” ही निष्क्रिय भी सक्रिय भी, तभी अपने अमरता और स्वतंत्रता सिद्ध हो, तभी दुःख का, मृत्यु का, अपने से अन्य किसी दूसरे प्रभुताशाली प्रभु का, जोव को सुख दुःख दे सकने वाले की ईशता का, हुनूमन का, अपनी पराधीनता परवशता का, भय छूटे, तब धर्म मजहब की आवश्यकता न रहे । तब मनु का इलोक चरितार्थ हो,

सर्व परवशं दुःख सर्वमात्मनः सुखं ।

एतद्विद्याय समासेन वृक्षारणं सुखदुःखयो ॥

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतो को विधि को निषेध ॥

सर्वगर्मान्परित्यज्य माम् (अहम्) एक शरण्यं प्रज ।

अहं त्वा सर्वमापेभ्यो मोक्षयिष्यामि (प्यति) मा शुच ॥

सोऽहं प्रह्म तत् त्वम् अपि असि ।

यस्तु मूढसमो लोके यश्च बुद्धे पर गत ।

उभौ तौ सुखमेधेते ह्यिदमत्यन्तरितो जन ॥

परवशता दुःख, आत्म-वशता सुख—यस इतना निचाड़ लक्षण दुःख और सुख का जानो । पर जिसको यह परधीनता और स्वाधीनता को चिंता उठो ही नहीं, जो दुनिया में मस्त है, वह भी सुखी, एक चाल से । जो चिंता को पार कर गया वह भी सुखी । बीच वाला जीव चिंता में पड़ा हुआ, दुःखी । चिंता वाले को चिंता से, चिंता के पार पहुँचा जीव भी, जीव-मुक्त भी, कर्णारूपी अतिम उत्तम तमस् से चिंतित और दुःखी । "ससारिणा कर्णया" । पर वह मोतर से, हृद् निश्चय से जानता है कि बीच यान भा, आगे पीछे, जल्दी देरी, पार पहुँचे गे ही, क्योंकि ममी तो, उसी एक ही परमात्मा के अंश हैं, अंग हैं, तद्रूप हैं ।

नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित्

सकृदुपदर्शयताह तुभ्यताम ॥ (महामारत, शांति०)

कोई भी जीव किसी दूसरे जीव से, इस समय का अपनी इश्वरजीव भी इस समय के इश्वर जीव से भी, तत्त्वतः, वस्तुतः, अंततः, सुख दुःख को संपूर्ण मात्रा में, भूत, भविष्य, वर्तमान काल के अनुभवों का जोड़, मोजान, निकालने पर, कम नहीं निकलेगा । किसी की गति किसी से, परमार्थतः, अततः, अधिक नहीं है । सब बराबर है । भट्ट-हरि ने भी कहा है, "अन्योऽन्य भाव मम ।" इस हेतु से, ज्ञानी कारुणिक जीवन्मुक्त अधिकारी ईश्वर जीव जो हैं, वे बद्ध संसरमाण अज्ञानी जीवों के लिये चिंतित होकर भी, मोतर से, हृदय से, शांत ही रहते हैं । वे निश्चय से जानते हैं कि जीव आत्मा स्वयं ही बद्ध होता है, स्वयं ही राग द्वेष पुण्यपाप करता है, स्वयं ही फलरूप सुख

दुःख भोगता है, स्वयं ही मुक्त होता है, तथा कालचक्र और आकाशगोल में; पारो पारी से, सभी जीव सब प्रकार के सुख दुःख भोग लेते हैं ।

जीवन्मुक्त, शंकरामुक्त, निस्त्रैगुण्य ज्ञानी को, विधिनिषेध की, धर्म-मजहब की, आवश्यकता नहीं—इसका यह अर्थ नहीं कि वह दुराचरण भी मनमाना करे और तदुचित न डन पावे । नहीं । अर्थ इतना ही है कि अब स्वयं उसके भीतर, (योग सूत्रोक्त) ‘ धर्ममेव ’, धर्मान् मेहति, वर्पति, धर्म बताने वाला, उचितानुचित कर्मविवेक कराने वाला, ज्ञान उदित हो गया है । वह स्वयं अंतरात्मा को प्रेरणा से, अपने मन से, बिना किसी दूसरे कानून क्रायदा पोथी पत्रा शास्त्रादि का अपेक्षा के, धर्म-निर्णय और धर्माचरण करता है, और जिस शरीर से आचरण करता है उससे उस आचरण का फल भोगता है । यदि उससे कोई दुराचरण बन जाय, तो उसका दुष्ट फल भी, दुस्वरूप, वह प्रपन्न और प्रसन्न भाव से, मिर मुकाकर भोगेगा । वसिष्ठ ने राम से कहा कि ज्ञान के उदय हो जाने के पीछे, “पिय, लल, सुक्ष्म, यथेच्छमास्त्व राजन्” । पीयो, खाओ, खेलो, जैसे चाहो उठो बैठो । इसका अर्थ यह नहीं है कि जो मन में आवे, करो, तुमको सुख ही होगा । इसका अर्थ इतना ही है कि, जैसे माता पिता लड़के को पाल पोस लिखा पढ़ा कर बालिया कर देते हैं, और उससे कहते हैं कि, प्रिय पुत्र, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो गये, अब हमारी जिम्मादारी, उत्तरदायिता, छूटी, अब तुम भला बुरा स्वयं पहिचान सकत हो । तुम्हारी ओंख खुल गई, जान गये हो कि भले काम का फल भला, बुरे का बुरा ।

अब तुम स्वयं सोच विचार के जैसा उचित समझे वैसा करो । परमात्मज्ञान के लाभ होने पर यही "समावर्त्तन कर्म" और अधिक उत्कृष्ट और गमोर रूप से दुहराया जाता है, ऐसा समझना चाहिये । साधारण समावर्त्तन कर्म में तो विगार्थी का स्थूल शरीर और अहिर्मुख मन, मनोमय कोष, परिपक्वता का जीवन प्रौढि, सवयस्कता, बुद्धिसिक्त को, प्राप्त होता है । इस आत्मज्ञानरूपी पुनर्जन्म में, ("चतुर्थीय यज्ञदीक्षायां") आत्मज्ञान दीक्षा में, सूक्ष्म शरीर अन्तर्मुख बुद्धि, विज्ञान मय कोष को यथाकथंचिन् जीवन प्राप्त होता है, और जीव जीवन्मुक्त होकर, विविध प्रकार के (प्रकृति-य, सालोक्य, आदि) मुक्तों के "महागार्हस्थ्य" में प्रवेश करता है, और योग्यता और वासनारोप आदि के अनुसार "अधिकार" की "वृत्ति" करता है । ऐसा पुराणश्रुति आदि महापुरुषों के उपदेश से जान पड़ता है । पर यह स्वप्न में भी नहीं समझना चाहिये कि ज्ञान मिल गया, ज्ञानी हो गये, अब जो चाह सो उच्छृङ्खल आचरण करें, कोई दण्ड देने वाला नहीं है । बड़े बड़ों से बड़ी बड़ी चूक हो जाती है । देवों को, ऋषियों को, शाप पाकर अवतार आदि लेना और प्रायश्चित्त करना पड़ता है । "इत्यरेरपि मोक्षस्य कृत कर्म शुभाशुभम्" । "प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षयः" । विष्णु की तिर्यक् और मनुष्य योनि में, और उनके पार्ष्वों की दैत्य राक्षस आदि योनि में जन्म लेना पड़ा, और ऋषियों की दैत्य राक्षस आदिकों का भक्ष्य बनना पड़ा, इत्यादि । इसलिये यही जानना चाहिये कि जिन्होंने ज्ञान का अभिमान किया उन्होंने सब ज्ञान नहीं

पाया, सच्चे “अह” को, परमात्मा को, नहीं पाया, “अह - कार” ही को पाया, और अमौ उनको बहुत मटकना, भोगना, द ड पाना चाकी है । माया देवी की शक्ति अनंत, अपार, अथाह, अदम्य, असह्य, अवार्य, अजेय है । ज्ञानियों को भी पकड़ के मोहकूप में फँक देती है, यद्यपि पछे फिर दया करके निकालती भा प्रवश्य है । क्योंकि अविद्या है तो विद्या भी है । इसलिये सत्ता उस परमात्मा जगदात्मा की जगद्धात्री शक्ति के आगे हृदय से प्रणत ही रहना चाहिये ।

ज्ञानिनामपि चेतासि देवी भगवतो हि सा ।
 बलान्नाक्षिप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥
 देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
 मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता त्रहन्ति ते ॥
 विश्वामित्रपराशरप्रभृतय वाताम्नुपर्णाशना
 तेऽपि स्त्रीमुखपक्व सुललितं दृष्ट्वैव मोह गता ।
 शाल्यन्न दधिदुग्धगोधृतयुत ये मुजते मानवा
 तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भजेद् विध्यस्तरेत्सागर ॥
 काम चेज्यन् केचित् तेऽपि क्रोधवशं गता ।
 उमौजित्वातु लोभेन मोहेनाथ मयेन वा ॥
 मत्सरेणाथ वा केचित् क्रयाविता विवशीकृता ।
 कामक्रोधाबुभौ देव्या एवाकारौ मदातनौ ।
 सैव गौरी च काली च कलास्तस्या महादय ॥
 शिवमपि तादृवनृत्ये ज्योतिश्चक्रे भ्रमे मदति ।
 देवी सा विनियुक्ते किं पुनरन्ये पृथग्जीवा ॥

नायमात्मा प्रयत्नेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्या ॥

अस्तु । यह जो अतिम मर्त्यविरोधसारभूत महाविरोध, निष्क्रिय सक्रिय का, विपर्या विषय का, पुरुष प्रकृति का, मैं-यह का है, इनका महासमन्वय, इन दोनों के बीच में जो तार्त्विक वास्तविक संबध न"-कार का है, उसकी भावना करने से, इस "न" को इन दोनों के साथ लगा देने से जो महामंत्र, महावाक्य, रख पड़ने लगता है, उसमें, सिद्ध हो जाता है । इसका दिग्दर्शन पाहिजे किया गया है । "मैं"-यह-नहीं (हूँ) इन सम्पूर्ण पारमार्थिक दृष्टि में निष्क्रियता हैं । यह देश, काल, क्रिया, स अतीत है, परे है । पर देश, काल, क्रिया, सब इसके भीतर हैं । "सर्व सर्वत्र सर्वदा ।"

"मैं" है, इसमें कोई विनाश हो नहीं सकता । किसी को यह संदेह नहीं होता कि मैं हूँ या नहीं हूँ ।

नहि कश्चित्संदिग्धेऽह वा नाऽऽह वेति । (भागती)

इन्द्रिया अपने अपने विषय की वस्तुओं की प्रमाण हैं । पर इन्द्रियों का प्रमाण क्या है ? "यार्त्तिन्द्रियाणि प्रत्यक्षमायनानि तानि स्वयमेवामृत्यक्षाणि ।" किसी आँख ने अपने को नहीं देखा । किसी कान ने अपने को नहीं सुना । किसी नाक, जीभ, हाथ ने अपने को नहीं सूँघा, चीखा, छूआ । यह जो वस्तु मेरे सामने है इसको "मैं" कान से, हाथ से, आँख से, जीभ से, नाक से, छूँता हूँ, छूता हूँ, देखता हूँ, चीखता हूँ, सूँघता हूँ । ये मेरी पाँच इन्द्रियाँ इस वस्तु की सत्ता और गुणों की प्रमाण हैं । पर ये इन्द्रियाँ हैं—इसका क्या प्रमाण ? "मैं" उनका

अनुभव कर रहा हूँ, इसके सिवाय और कुछ नहीं। जैसे दीपक अपने को भी दिखाता है और दूसरी वस्तुओं को भी, वैसे आत्मा स्वतः प्रमाण, स्वयंभिद्ध, स्वयंभू होकर, सब “अन्य” प्रमाणादिकों का प्रमाण है।

सर्व प्रमाणसत्त्वानां प्रमाणमहमव हि ॥

तथा “मैं” अजर अमर अनादि अनन्त अखंड निराकार निर्विशेष स्वयत्तिद्ध है। इसका अपलाप न कभी हुआ न हो सकता है। “मैं” के आदि अंत का अनुभव कभी किसी को नहीं हुआ। यदि हुआ तो अनुभव करने वाला भी तो “मैं” हो हुआ, उस आदि के पहिले “मैं” रहा और उस अन्त के पीछे भी “मैं” ही है।

सविदो व्यभिचारस्तु नानुभूतोऽस्ति कर्हिचित् ।

यदि तस्याप्यनुभवस्तर्ह्ययं येन साक्षिणा ।

अनुभूतं स एवात्र शिष्टं सविद्वत् स्वयम् ॥

(देवी मागवत)

तो अखंड “मैं” सब अनन्त सम्भावनीय एण्डरूप “यहों” का, एक साथ, युगपत्, संभावन भी और निषेधन भी, अनुध्यान भी अपध्यान भी, करता है। अखण्ड “मैं” के लिये तो यह सम्भव है। पर एण्डरूप “यह” के लिये, “यह” की दृष्टि से, होना और न होना, भाव और अभाव, जन्म और मरण, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। क्रम से होती है। इसी क्रम की आवश्यकता का नाम माया है। “या मा”, जो “नहीं—है”, नहीं भी और है भी। “मैं (मैं से अन्य=) यह नहीं—हूँ”, यह संविद्य ही परमात्मा है। सब अनन्त भूत वर्तमान भविष्य

(अर्थात् कालत्रय का) संसार, अर्थात् “यह” पदार्थ का समरण, अमल्ययोनियो, शरीरां, उपाधियों, “यहों” का जन्म-मरण, इसमें मूर्च्छा वर्तमान ही है। गीछे, यहाँ, आगे (अर्थात् देशत्रय) की सब वस्तु यहाँ ही हैं। सर्व सर्वत्र मयदा। प्रत्यक्ष ही मैं में सब है। मैं बिना कुछ नहीं है। सब किया इस निष्क्रिय मैं में है। मैं निष्क्रिय है। “यह” की आविर्भावतिराभावरूपिणी अनन्त क्रिया, आभास-मात्र, माया-मात्र, “यह” के स्वरूप के कारण, उसके परिमितत्व की, रूढत्व की, आवश्यकता के कारण, देख पड़ती है।

“मैं-यह-शरीर-नहीं हूँ।” मैं इससे अलग हूँ, भिन्न हूँ। इस शरीर के जन्म से पहिले भी मैं था, इस के मरण के पाछे भी मैं होगा, इस समय भी यह कथंचिन् “मेरा” हो, पर “मैं” नहीं हूँ यद्यपि व्यवहार ऐसा हो रहा है माना “मैं यहो-हूँ।” अच्छा, तो जिम जीव को यह बाध है कि “मैं (शरीर, और ममता-द्वारा इससे सम्बद्ध सकल जगत्) नहीं हूँ”, उस जीव की चेतना में, भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों काल में, “यह” का निषेध है, और साथ हा, इस वर्तमान काल में “यह” से “मैं” के संयोग का जोर डमलिये “यह” के आभासिक अस्तित्व का अनुभव भी हो रहा है। जिम वस्तु का निषेध करते हैं उस के अस्तित्व की संभावना कर के दी तो उसका अस्तित्व वस्तुतः कहेंगे। चेतना के लिये आलाप-अपलाप, संभाषण निषेधन, साथ ही होदे हैं। “इस स्थान पर मेरे सामने कुछ नहीं है”—ऐसे कहने दिखाने के लिये आवश्यक है कि पुण्य का संभावना भी हो जाय और

निषेध भी, अप्यारोप भी और अपवाद भी । चेतन में दोनों युगपत् हैं । क्रियातीत कालातीत देशातीत हैं । पर पुष्प की दृष्टि से एकवेर पुष्प उत्पन्न होगा, दूसरी वेर नष्ट होगा । क्रम से, स्थान में, क्रिया द्वारा । ऐसे ही, शरीर की व्यावहारिक अपूर्णदृष्टि से शरीर जन्मते हैं और मरते हैं, पर आत्मा का पारमार्थिक सपूर्ण त्रिकालातीत त्रिदेशातीत दृष्टि से सदा, कभी भी, "नहीं है" । क्रमरूपी काल ही मिथ्या है, शून्य है, स्वप्न है, मेरे भीतर है, 'मैं' हमके भीतर नहीं हूँ—यह ठीक ठोक पहिचानने से निष्क्रिय सक्रिय का समन्वय होता है ।

घात थोड़ी है । सीधी सादी है । इतनी सीधी सादी कि शीघ्र विश्वास नहीं होता कि "मैं यह-नहीं" इन तीन अति साधारण शब्दों में ससार की सृष्टि-स्थिति-लय का रहस्य रक्खा होगा । प्यास लगने पर पानी की बहुमूल्यता जान पड़ती है । गला दबने और श्वास रुकने पर वायु में श्रद्धा उत्पन्न होती है । "अतिपरिचयादवज्ञा" । सुलभ पदार्थ में आस्था नहीं होती । स्यात् इसी विचार से प्राचीन दयामय पृष्ठों ने सब कुछ कह कर भी कुछ नहीं कहा । अतिम रहस्य को "संध्या-मापा" में, प्रहेलिका के ऐसा, छिपा दिया है । जिममें सच्चा खोजी, सच्चा लगनवाला, खून भूखा प्यासा होकर, उसको अत में स्वयं दूढ़ निकाले, और तमा पूरा मन्तोप पावे । पास तो उसे पहुँचा दिया है । प्रथम पुरुष के शब्दों में कह दिया है । अब उत्तम पुरुष के शब्दों में वह स्वयं अनुवाद कर ले, और पुरुषोत्तम ही जाय । माता ने उच्च के आगे भोजन की मामूली रखदी, राय और अपने शरीर में जीर्ण करे, यह उसका काम है ।

अस्ति प्रज्ञेति चेद्वेद परोक्षं ज्ञानमेव तत् ।

अहं प्रज्ञेति चेद्वेद माक्षात्कारः स उच्यते ॥

इस "संध्या भाषा" के उदाहरण कुछ देखिये ।

किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि चात्तिल ।

इत्यथ चिंत्यमानाय मुखंदाय महात्मने ॥

श्लोकार्धेन तथा श्रोतुं, भगवत्पार्श्वपरार्थद ।

सर्वं रत्नविदमेवाह नायदस्ति सनातनम् ॥

(देवी भागवत)

अहमेवासं पूर्वं तु नान्यत् किंचिन्नगाधिप ।

सर्वं रत्नविदमेवाह नायदस्ति सनातनम् ॥

(दे० भा०)

"अह—इह अयत् सर्व—न", यही अर्थलाभ का देने वाला है ।

पहिले कहा कि (विष्णु अथवा ब्रह्मा) भागवत में शका उठाकर काम चलाने को कह दिया कि यह भगवान् का माया नय स, न्याय स, धिक्छ चक्रता है । पर फिर घुमा फिर कर, स्थान स्थान पर, इशारा संकेत किया है, उस परम याय का जो सागरण पञ्चाययय याय स, तर्क से, अनुमान स, परे है, श्रीर इन मयका मूल भी है ।

अहमेव भक्तोऽन्यद् इति बुद्धयश्चमजसा (११-१३-२४)

अहमेवासमेवाम नाऽऽन्यद् यत् मदसत्परम् ।

पश्चादहं यद् एतत् च योऽप्यशिष्येति सोऽस्म्यहम् ॥

(२-१३२)

अहमेवासमेवामे नाऽऽन्यत् किंचात्तरं यदि ।

“अहं-अन्यत्-न” । “एतत्” के निषेध के बोझे जो बच जाय सो “मैं” “अहम्” हूँ । मैं मैं ही हूँ । अपरिमित, मैं, मैं से इतर, भिन्न, अन्यत्, कुछ भी, यह या यह या यह, अनंत असंख्य दृश्यभूत, विषयभूत, परिमित, पदार्थ नहीं हूँ । इसमें किसको विवाद हो सकता है ।

सोऽय तेऽभिहितस्तात भगवान् विश्वमाधन ।
समासेन हरेर्नान्यद् अन्यस्मात् सदसच्च यत् ॥
(२७५०)

आत्माऽऽनानामत्युपलक्षण । (३५२३)
“अहं-नाना-न” यह जो मति है वही आत्मा है ।
तद् नह्य तद् हेतुर् अनन्यद् एकम् । (६४-३०)
त्य नह्य पूर्णं अविकार अनन्यद् अन्यत् ।
(८-१२७)

पुरुष यद्रूप अनिद यथा । (१०-२-४०)
अनिद विना । (२-२-२७)

पुरुष का स्वरूप, स्वभाव, “अनिद”, “इद न”,
“एतत् न” है

इत्येवमनि रूपं ब्रह्मण प्रतिपादितम् ।
निर्नामस्तस्य नामैतत् सत्यं सत्यमिति श्रुतम् ॥
(अनुभूतिप्रकाशसारोद्धार)

इदं-बुद्धिस्तु नामार्थे ह्यहं-बुद्धिस्तथात्मनि ।
इदमर्थे शरीरे तु याऽइमित्युदिता मतिः ।
सा महाभ्रातिरेव स्यात् अतस्मिस्तदग्रहत्वतः ॥

तस्मात् चिद्रूप एवात्माऽहंबुद्धेरथ ईरित ।

अचिद्रूपमिदंबुद्धेरनात्मैवार्थ ईरित ॥

(सूतसंहिता)

“इद” “यद्” वास्तव है, विषय है, अचित् है, जड़ है, दृश्य है, शरीर है, अनात्मा है। “अहं”, “मैं”, चित् है, चेतन है, आत्मा है। “इद” शरीर को “मैं” समझना—यही महा भ्रांति है, अनिद्या है। पर आवश्यक है। और “कर्म” शब्द अविद्या के पीछे विद्या, “इद” को “मैं-न” समझना, “मैं” को “अनिद” समझना, “यह-नहीं हूँ” समझना—यही विद्या है, और इस विद्या का भी उपजना आवश्यक है। यह दोता आवश्यकता ही माया-शक्ति का स्वरूप है।

उपलब्ध घटांत के ग्रन्थों में, इस समन्वय में, “इद” शब्द का ही प्रयोग अधिक मिलता है, “एतत्” का प्राय नहीं। पर “एतत्” कुछ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। वैयाकरणों का श्लोक है,

इदमस्तु समिरुष्ट समीपतरषत्ति चैतदो रूपं ।

अदसस्तु विप्ररुष्ट तदिति परोक्षे विजागोयात् ॥

“तत्” शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तु के लिये होता है जो आँख की ग्राह्य में हो, परोक्ष हो। “अद” थोड़ी दूर वाला के लिये। “इद” पास की वस्तु के लिये। “एतत्” जो बहुत पास हो उसके लिये। इस हेतु से शरीर के लिये, उपाधि के लिये, “इद” से “एतत्” कुछ अधिक अच्छा जान पड़ता है। (“एतत्” का पुल्लिंग) “एष अहं”, (किसी ने पुकारा कि, अगुफ क्यों हो, तो उत्तर में, मैं यह हूँ) कुछ अधिक सदृश

पड़ता है, (इद =) “अय अह” से। (हिंदी भाषा में इदम् और एतत् के ऐसे विवेको शब्द नहीं देख पड़ते)। “अहम् एतत्” के अनंतर दूसरो काष्ठा की एकता का भाव “मम एतत्” है। अह ता से अव्यवहित ही ममन्ता है। जिस अविद्या का घना भाव अह ता है उसी का कुछ पतला, तरल भाव, ममता है। जिस वस्तु में “अह” सर्वथा मग्न होगया, मीन गया, वह तो अहम्भय शरीर हो गया। “मैं” चल रहा हूँ, ‘मैं’ बोल रहा हूँ, “मैं” खा, पी, जाग, सो, उठ, बैठ, रहा हूँ। साधारण जन ऐसा ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि “मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर”, ऐसा ऐमा काम कर रहा है।

मन् तू शुद्धम् तू मन् शुद्धी
मन् तन् शुद्धम् तू जौ शुद्धी।
ता कस् न गोयद् वाद अज ई
मन् दीगरम् तू दीगरी ॥

जिस समय ‘मैं’ की और “यह” शरीर की एकता का भाव, आप्रह, अभिनिवेश, कुछ हल्का हो जाता है, और दोनों के भेद का मान कुछ होने लगता है, उस समय “मेरा” शरीर हाथ, पैर, इत्यादि का प्रयोग होने लगता है। जिस वस्तु में “अह” “मैं” की सत्ता संस्पृष्ट है, छूई है, पर निमग्न नहीं है, उसके लिये “मम” “मेरा” का प्रयोग होता है। इससे भी आगे बढ़कर “मेरा” (शरीर) का भी प्रयोग छूट जाता है। यथा भारतवर्ष में कोई सन्यासी ऐमा कहते देख पड़ते हैं, कि, ‘यह शरीर इतने वर्ष का है, अमुक देश में जन्मा है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, अमुक रोग से पीड़ित है,’ इत्यादि।

ममेति बध्यते जंतुन ममेति विमुच्यते ।

यह तो ठीक है ही, पर निर-"अह"-कारिता एक गुना
आर अधिक मंनिष्ठ है, शुक्ति के, निर-"मम"-ता की
अपेक्षा से ।

अह कारविमूढात्मा कर्त्ताऽहमिति मन्यते । (गीता)

अर्थात् शरीर में अह-भाव रखनेवाला जीव अपने का
(जीवात्मा को) कर्त्ता मानता है, यद्यपि समग्र क्रियाओं
का निष्क्रिय कर्त्ता एक परमात्मा ही है, "कारण कारणाना" ।
अनतद्वद्वात्मक उत्पत्ति-लयरूप क्रिया प्रतिक्रियाओं का
समूह यह भूत मघद् भविष्य ससार उम "मैं" परमात्मा
की एकरस धारणा में, ध्यान में, अलण्ड अनवरत एकाकार
ज्ञान में, भावना, चित्, संचित में, एक माथ हा विहित भी
और निषिद्ध भी होकर सग्न निहित है । परिमित दृष्टि से
कमरा आविर्भाव तिरोभाव की माया अनुभूत होती है, और
परिमित कारण परिमित कार्यो की शृंखला परम्परा का मान
होता है । सवित् शब्द का अर्थ यों है,

विप्रते स च सर्वस्मिन् सर्वं तस्मिंश्च विप्रते ।

तस्मात् संविदिति प्रोक्ते महान् बुद्धिमत्तरै ॥

(वायुपुराण)

परमात्मा की प्रकृति स्वभाव, का किंचित् काफी रूप
व्यजन ही, महान् आत्मा, महत्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, सामूहिक बुद्धि,
बुद्धिममष्टि, सर्वदेशकालद्रव्य में व्याप्त, व्यापक बुद्धि (धर्मजी
में "यूनिवर्सल् पाइड", "कन्जेंटिबल इंटेलिजेंस," कार्मा
में "अनलि-कुन्ज") को सवित् इसलिये कहते हैं कि इसमें सब

कुछ, भूत-वर्तमान-भविष्य, पश्चात्-इह-अग्रे, विद्यमान है, और सब कुछ में यह विद्यमान है। "अचैतन्य न विद्यते", चेतना बिना कुछ नहीं है। जो है, वह विद्यमान, "विद्यते"। जो जाना जाय वह विद्यमान, "विद्यते"। विद् धातु के दोनों अर्थ। और ठीक ही। तत्त्वतः दोनों अर्थ एक ही बात हैं। जो है सो जाना जाता है। जो जाना जाता है सो ही है। जो नहीं है वह जाना नहीं जाता, जो जाना नहीं जाता वह नहीं है। इस सचित् का नाम चित् भी है।

सर्वसंचयनात् चित् स्यात् चैतन्य चेतना चिति ।

प्रारब्ध सचितादंशश्चित्तमित्यभिधीयते ॥

चित्तस्य जर्म स्मरण सचित्तस्मरणात्क्रमात् ।

क्रमेण व्यजन चित्तेऽव्यक्तस्य स्मरण भवेत् ।

यद् हि प्रत्यभिजानाति चेतति स्मरतीति वा ॥

मन असख्य अनन्त भूत-भवद्-भविष्य भावों, ज्ञानों कर्मों का सचय इसमें सदा भरा है, इमलिये इसका नाम चित्, चिति, चैतन्य, चेतना। इस सचित की समष्टि में से किसी एक अंश का, जो अवाच्छिन्न, परिमित, देश-काल में आरम्भ हो कर चेष्टा कर रहा है, व्यक्त हो रहा है, उसका नाम चित्। चित् का धर्म स्मरण। जो सदा क्रमरहित होकर संचित है, उसको अनन्त असख्य अशों में विभक्त करके (माया से) एक एक करके क्रम से उलटना, देखना, अनुभव में लाना, यही स्मरण। अव्यक्त समष्टि का चित् में क्रमशः व्यक्तीभवन, व्यञ्जन, ही स्मरण है। "स्मरति", "चेतति", "चेतयति", "प्रत्यभिजानाति" यह सब पर्यायप्राय हैं। हिन्दो में भी "चेत करो" का अर्थ

“याद करो” है । चित् का व्यञ्जन स्थान, अपरिमित चित् शक्ति की एक परिमित व्यक्ति, चित्त । अस्तु ।

जैसे भागवत में घुमाफिरा कर इशारे से शंका का समाधान किया है, वैसे ही विष्णुपुराण में ।

अह हरि सयमिद जनार्दनो

नाऽऽन्यत् तत कारणकार्यजातम् ।

ईदृङ् मनो यस्य न तस्य भूयो

भवोद्भवा ह द्वगन् भवति ॥ (१ २२-२६)

“अह (जनार्दन)—इद (=एतत् अन्यत्, सर्व कारणकार्यजातं) —न”, इ-हो तीन शब्दों पर ध्यान जमाना चाहिये । “अह-इद-न”—ऐसा जिसका मन, बुद्धि, गाय, होगया, उसको मासार्थिक ह-ह के रोग नहीं मताते । इलोक का अन्यय और अर्थ दूसरे प्रकारों से भी किया जा सकता है । पर उनसे वह अर्थ सिद्धि नहीं ।

योगवासिष्ठ में भी कहा है,

अकिञ्चिन्मात्रधिन्मानमस्म्यहं गगनादणु ।

इति या शाश्वती बुद्धिर्न सा संसारबंधनी ॥

(निर्वाण प्र०)

‘अह-अकिञ्चित्’, अर्थात् “अह-(किञ्चित्=) एतत्-न” ।

पुन पुन ऐसे श्लोक मिलते हैं, यथा,

अविच्छिन्नचिन्मात्रैक पुमानस्तीद नेतरत् ।

स्यसकस्यशाब्दो निर्मकस्पर्श उच्यते ॥

(मुमुक्षु प्र०, १ सर्ग)

अर्थात्, (अविच्छिन्नाविदात्मा एक) पुमान् (=अहं)
—इतरत् (आत्मन् अयत् = एतत्)—न ।

भागवत के पहिले ही श्लोक में चित और जड़ का, आत्मा और अनात्मा का, विषयी और विषय का, विरोध दिखाने के लिये “इतरत्” शब्द का प्रयोग किया है । ये दोनों एक दूसरे से इतर हैं, अन्य हैं । मैं का इतर यह । यह का इतर मैं ।

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्तादितरत् । (भागवत)

अर्थात्, जन्मादि अस्य दृश्यस्य यत् इतरत्, दृष्याद् यत् इतर अन्य तत्, पुरुषत्, अनु-अयात् । सार्व-विभक्तिरुत्तमिह । यत्, इसलिये कहा कि सब विभक्तियों का काम, प्रथमा से सप्तमी तक का, इससे निकल जाता है । और आत्मा, “मैं”, सब तरह से “यह” का कारक है, कारण है । कर्त्ता भी, करण भी, कार्य (कर्म) भी, अधिष्ठान, उपादान, निमित्त, सहकारि, समवायि, इत्यादि सभी ।

यस्मिन् यस्य च यस्माच्च यस्मै येन च य तथा ।

यश्चेद च परोऽस्माच्च तस्मै सर्वात्मने नम ॥

जिसमें यह सब है, जिसका यह सब है, जिसमें से यह सब है, जिसके लिये यह सब है, जिससे यह सब है, जिसको यह सब है, जो यह मय है, जो इस सबसे परे भी है, उस सर्वात्मा “मैं” को नमस्कार है । यह मावविभक्ति संवध समार का, “यह” का, “मैं” से हो बनता है, “मैं” के सिवाय और किसी से बनता ही नहीं । प्रत्यक्ष हो “मैं” ही, “यह” का निषेध करता हुआ, सर्वात्मा है, परमात्मा है ।

महामारत, शातिपर्न, सुवर्चला श्वेतकेतुसंवाद (अ० २२४) में भी गोल शब्दों में ऐसा ही मकेत किया है। सुवर्चला ने शफा किया कि पर पदार्थ अचिंत्य है, ऐसा पुराने लोग कहते हैं, फिर इस विषय की चर्चा व्यर्थ है। तो श्वेतकेतु ने कहा, नहीं,

वेदगम्यं परं शुद्धमिति मत्या परा श्रुति ।
 व्याहृत्याने न (—ए) तदित्याह व्युपलिंगे च वर्तते ॥
 साधनस्योपदेशाच्च ह्युपायस्य च सूचनात् ।
 उपलक्षणयोगेन व्यावृत्त्या च प्रदर्शनात् ॥
 वेदगम्य परं शुद्ध इति मे धीयते मति ॥
 अध्यात्मध्यानसंभूतमभूत भूतवत्सुखम् ।
 ज्ञान विद्धि शुभाचार सेन याति परां गतिम् ॥
 यदि मे व्याहृतं गुणं भूतं नो वा त्वया शुभे ।
 तथ्यमित्येव वा शुद्धे ज्ञानं ज्ञानविलोचने ॥

अर्थात्, परमपदार्थ, शुद्ध परमात्मा, वेदगम्य है। श्रुति ने, वसन्ता स्वरूप "न-गतत्" ऐसी व्याहृति से, एतत् का विधि-निषेध माय ही करके स्वतो व्याहृत संसार के रूप से, एतत् की व्यावृत्ति से, कहा है। इस परमपदार्थ का साक्षात् स्त्रिं वा स्वरूप तो मिलता नहीं है। निजबोधैकगम्य, स्व-लक्षण, स्वप्रमाण, स्वप्रत्यक्ष, स्वयंसिद्ध है। "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्" ? जानने वाला या किसी दूसरे, किसी अथवा लिंग, वे द्वारा कैसे जाने ? जानने वाला ही अपने आपसे भी, दूसरों के भी, जानता है। दूसरा वे द्वारा आप नहीं जाना जाता, प्रत्युत दूसरों के निषेध प्रतिषेध द्वारा जाना जाता है। इसलिये साक्षात्

लिंग वा लक्षण से नहीं, किंतु वि-वर्त्त रूप, उलटे, वि रुद्ध, वि-उप-लिंग से, उप-लक्षण से, जाना जाता है । “मैं” क्या हूँ ? मणि, वनस्पति आदि स्थावर उद्भिज्ज हूँ ? नहीं । स्वेदज ? नहीं । श्रृंखलज ? नहीं । पिंडज ? नहीं । इत्यादि । इस परपदार्थ, परमात्मा, के बोध स परागति, पराशान्ति, प्राप्त होती है । इससे इसको अचित्य कहके छोड़ नहीं देना चाहिये । यह मैंने तुमसे गुह्य, गुप्त, रहस्य बात कही, तुमने पहिचाना कि नहीं ?

गीता में भी सकेत किया है,

महात्मानस्तु मा पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता ।

भजति अनन्य-मनसं ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम् ॥

अन-या श्रितयतो मां ये जना पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

अर्थात्, जो महात्मा जीव, मेरी लैवी प्रकृति, अप्रमेय शक्ति, का आसरा करके, मुझको सब भूतों महाभूतों का अव्यय अनादि आदि कारण मान कर, अनन्य चित्त होकर, दूसरे और (अपर) किसी को मन में न रखकर, मुझे भजते हैं, सदा मेरी चिंतना उपासना करते हैं, मुझमें, मैं में मनका नित्य अभियोग किये रहते हैं, सदा मेरी याद बनाये रहते हैं, मैं उनका योग क्षेम साधता हूँ । अप्राप्त वस्तु का पाना, योग । प्राप्त की रक्षा, क्षेम ।

भक्ति पक्ष में, यह सब बात श्रीकृष्ण के (विभ्रट् घण्टु सकलसुंदरसन्निधानं) सकलसौंदर्य के निधिभूत लोकातिशायी शरीर में ही लगा दी जा सकती है । पर जिन जीवों को इतने

यात ठीक है, पर अपने से दूर है । इस वाक्य का अनुवाद प्रथम पुरुष से उत्तम पुरुष के शब्दों में करना होगा । जब तक प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है तब तक अर्थ दूर रहता है । अपने पास नहीं आता । अपने गले के नीचे नहीं उतरता । अपना देह में उमका रस नहीं मीनता । "यद्" "तत्" अपने से, 'मैं' से, दूर है, समझ में नहीं आता । किसी मूर्खों ने कहा है,

गायत्रि जो हो सुदा से आत्म है उसको "हृ" का ।

अनानियत है जिममें मौका नहीं है "तू" का ॥

अर्थात् जो जीव, जो रूढ़ सुदा से, आत्मा से, गायत्रि हो, आठ में हो, द्विपा हो, दूर हो, जिममें परायापन, गैरियत, नकमानियत हो, और जिमसे खुदा परमात्मा द्विपा हो, उसके लिए "हृ", "यद्" "तत्" शब्द का कहना, प्रथम पुरुष का योगै-गायत्रि का, प्रयोग करना ठीक है, उचित है । पर जिममें 'अनानियत', 'अवनापन', 'मैं-पन', 'आत्मता' उत्पन्न हो गई है, निममें यह बोध जाग गया है कि "मैं" ही परमात्मा "हूँ", उसके लिये "तू" कहने का भी अवसर नहीं है मध्यम पुरुष, "तू-त्व" को दूर पड़ता है, "यद्" प्रथम पुरुष को "गायत्रि" हो हो गया, "मैं" ही "मैं" रह गया । सीमा गायत्रि य सीमा हाजिर या मुखातिब गानों गायत्रि हो कर सीमा सुतकर्मि हो रह गया । प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों उत्तम पुरुष में लीन हो गये ।

दूसरे सूफी ने इसी अर्थ को, फोगन में और प्रौढ़ में विनोद के माध्य, उत्तमता से कहा है,

जाहिदे गुमराह के मैं किस तरह हमराह हूँ ।

वह कहे अलाह है ओ मैं कहूँ अलाह हूँ ॥

कुरान में भी कहा है,

इन्नि अन्ल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना ।

जिसका अक्षरशः अनुवाद यह पूर्वोक्त भागवत का श्लोकार्थ है,
अहमेव न मत्तोऽन्यत् ।

बाइबल् में भी अक्षरशः यही कहा है,

“आइ, ईवन आइ, ऐम् दो लार्ड, ऐंड दिसाइड् मी देयर
इज नो सेवियर । - आइ ऐम् गाड ऐंड देयर इज नन् एल्स ।”

(इशाया, अ० ४३, ४५, ४६)

“मैं”, “अना”, “आइ”, “इल्ला”, “एल्स”, “अन्यत्” ।

“नो”, “ला”, “न” । “मैं” के सिवाय कोई दूसरा खुदा, गाड,
नहीं है, मैं के सिवाय और (अपर, अन्य) कुछ, नहीं (हूँ
और है) ।

गीता में कहा है,

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत ।

यो लोकत्रयमाविश्य निमत्स्यैव्यय ईश्वर ॥

यस्मात् क्षरमतीतोऽह अक्षरादपि चोत्तम ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥

विष्णु पुराण में कहा है,

विष्णोः स्वरूपात्परतो हि तेऽन्ये

रूपे प्रधान पुरुषश्च विप्र ॥

क्षर, अर्थात् प्रकृति की सघ नरवर विकृतियों, नाना रूप, प्रतिकूल परिणामी, परिवर्ती, सक्रिय, संसरमाण, अस्थिर । तथा अक्षर, अर्थात् महा स्थिर, निष्क्रिय, कूटस्थ, अविकारी, एकरूप, प्रत्यग-आत्मा, अनादिप्रवाहवती प्रकृति से मानो प्रत्यक् वनटे मींचा हुआ, प्रत्याहृत, अलगया हुआ, मानों उमका प्रतिद्वन्द्वी, विरोधी । इन दोनों से अतीत और उत्तम । क्षर से तो अतीत, स्पष्ट ही । और पेयञ्च अक्षर से भी उत्तम, अर्थात् शून्यवत् नहीं, अहम्मात्र नहीं, प्रत्युत समस्त क्षरों को अपने मोतर नेकर नियेयता हुआ, अक्षर, एतत्-न कहया हुआ अह । मूलप्रकृति और प्रत्यगात्मा का समाहार, परमात्मा । एतत् हुआ क्षर, प्रकृति । अह हुआ कूटस्थ, अक्षर, प्रत्यगात्मा । "एतत्-न" ऐसा समगता यूनता (सम्बुध्यमान, धुध्यमान) "अह", "अह-एतत्-न" इति संपूर्णसंघितस्वरूप अह जो है, यही परमात्मा पुरुषोत्तम है । धिन' हम उक्त पुरुष "मैं" की, पुरुषोत्तम की, शरण लिये, बिना मैं मैं पुरुषोत्तम की भावना किये, बिना अपने का पुरुषोत्तम ममुझे मुझे, गति नहीं । प्रथम पुरुष से, माध्यम पुरुष से, "यह" से, 'तुम' म, काम नहीं करने का । "मैं" को सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ करके पहिचानना (प्रत्यभिज्ञान करना) होगा । तभी धन्याए होगी, भय जायगा, अमरता मिलेगी, अर्थात् यह स्मृति स्थग होगी, याद आ जायगी, कि "मैं" तो महा अमर है ही, है ही । "मक्षेय मन मक्ष भवति" । स्त्रियों ने भी कहा है, "अनुष्ठा कजा कान", "मैं जो हमेशा था तो अब भी हूँ ।" स्त्रियों की इतिहास अर्थात् माकेतिह शब्दों में, परमात्मा

को ऐति मुरकब या खुदा-इ मुरकब, प्रत्यगात्मा को ऐति मुजर्रद या खुदा इ-मुजर्रद, और जोधात्मा को ऐति-मुअय्यन कहेंगे ।)

अनंतद्वन्द्वविरोधपरिहार ।

सब द्व-द्व, दो दो, जोड़ा जोड़ा-विरोध, असरय, अनत, इस सवित् के भीतर हैं । सनका समन्वय, मेल, समझौता, वेरपरिहार, सब आश्रय भी इसके भीतर है ।

यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिश पतति
विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्या ।

तद् ब्रह्म विश्वमयमेकमनन्तमाद्य
आनदमात्रमविकारमह प्रपद्ये ॥ (भागवत, ४ ९-१६)

सर्गादि योऽस्यानुरुणद्धि शक्तिभिर्
द्रव्यक्रियाकारकचेतनादिभि ।

तस्मै समुन्नद्धविरुद्धशक्तये
नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे ॥ (४-१७-२८)

सृती विचक्रमे विष्वङ् साशनाऽनशने उभे ।

यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तूमयाश्रय ॥ (२ ६-२०)

“मै-यह” = अविद्या, और (मै) यह नहीं = विद्या, दोनों अत्यन्त विरुद्ध भाष इस सवित् में प्रत्यक्ष ही हैं । अन्यथावस्था में दोनों साथ हैं, युगपत् हैं । व्यक्तावस्था में क्रमशः, आनुपूर्व्या । अविद्या और विद्या, इन दो विरुद्ध शक्तियों के अदात्तर भेद, जो सुखद दुःखद, जीषक भारक, विकामरु मंकोचक, उत्कृष्टक पातक, पोषक नाशक, इत्यादि विरुद्ध गति वाली विविध शक्तियों के रूप में हैं, वे सब भी अग्रश्य ही इसके भीतर हैं ।

जय ये दोनों परमविरुद्ध 'मैं' और 'न मैं' (यह), 'हूँ' और 'नहीं (हूँ)', इसके भीतर आगये तो कौन विरोधी जोड़ा बाहर रह सकता है ? अन्वय में दोनों साथ प्रत्यक्ष हैं । व्यक्त में आनुपूर्व्या, क्रमण, भी प्रत्यक्ष हैं । यही विरोध का परिहार समाहार है । संपूर्णादृष्ट्या युगपत् निष्क्रिय । गूँठट्टणा क्रमशः सक्रिय । नन्त में हा-नहीं एक साथ । मुँह से एक बेर हा, दूसरी बेर नहीं । "अह-एतन्", "मैं-यह", यह आदिम पहिला जोड़ा, पुरुष प्रकृति का, पुमान्-योपिता का । विरुद्ध भी, और अन्योन्याध्याम स समान भी, विरुद्ध भी सदृश भी । जैसे दर्पण की मूर्ति और मूल, दक्षिण-ग्रामा ।

"एककी नारमत, आत्मान द्वेधाऽपातयन्, ततः पतिश्च पत्नी चमिषतां" (यू००) ।

अकेले यह नहीं रहा, तब अपने को उमने दो फर डाला, पति और पत्नी हो गया ।

एतं संयद्वाग इत्याचक्षते, एतं मर्षाणि वागानि (विद्वानि, द्वे द्वानि) आविराति, एष उ वागणी, एष दि मर्षाणि वागानि नयति, एष उ भागणी, एष मर्षेषु वैरेषु भाति । (भा०)

इसका नाम संयद्वाग है । मय वाग, विरुद्ध पदार्थ, इसके भीतर बैठे हैं ।

उदेजति तन्ने जति उददूरे तदु अतिके ।

उदंतररय मर्षस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ (ईश)

यह चरता भी है, नहीं भी चरता है दूर भी है, पास भी, मझमे भीतर, मझमे बाहर ।

अणोरणीयान् महतो महोयान् ।

आसीनो दूर प्रजति शयानो याति सर्वत ।

कस्त मदामद देव मदन्यो ज्ञातुमर्हति । (कठ)

छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा । ठहरा हुआ भी दूर दूर चल रहा है । मोया हुआ भी सत्र जगह घूम रहा है । इस “मैं” और “त-मैं” (अनात्मा, एतत्) दोनों को अपने भीतर रखने वाले देव को “मैं” से “अन्य”, मैं के सिवाय दूसरा, कौन जान सकता है ?

अस्थूलोऽनणु, रम्यमो मध्यमो,ऽज्यापको व्यापको, हरि-रादिरन्ता, रविश्चो विश्वा, निर्गुणस्तगुण इति । तुरीयमतुरीय, आत्मानमनात्मान, उग्रमनुग्र, वीरमवीर, महातममहात, विष्णुमविष्णु, चलतमचलत, सर्वतोमुखमसर्वतोमुख, इति ।

(नृसिंहतापनी)

गर्भीकृतमहाकल्पो निमेषोऽसावुदाहृत ।

आकातरूपेनानेन न संत्यक्ता निमेषता ॥

अकुर्वन्नेव ससाररचना कर्तृता गत ।

कुर्वन्नेव महाकर्म न करोत्येष किंचन ॥

(योग वा०, नि प्र०, पू० अ० ३६)

न स्थूल है, न अणु, । मध्यम भा है और अति पीछे भी । व्यापक भी है और परिमित भी । आदि भी और अन्तादि भी । विश्व भी और अविश्व भी । निर्गुण भी सगुण भी । जामत् स्वप्न सुषुप्ति से परे भी, और उनमें अनुस्यूत भी । आत्मा भी अनात्मा भी । उग्र भी नम्र भी । वीर भी भीरु भी । बड़ा भी छोटा भी । विष्णु भी, सबमें व्याप्त, सबको सीये हुए,

का, एक समुदाय का, एक समाज का, एक राष्ट्र का, एक महाराष्ट्र का । और भी । बहुत सी छोटी छोटी जातियाँ मिलके एक महा जाति बन जाती हैं, फिर महा जाति बिखर कर बहुत सी छोटी छोटी जातियाँ छिन्न मिश्र हो जाती हैं । बहुत से छोटे छोटे राज्य एक में मिल कर एक साम्राज्य बन जाता है, फिर वह टिगड़कर, छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं । एक से अनेक, अनेक से एक । यथा भारतवर्ष के इतिहास में, युधिष्ठिर से पहिले और पीछे । चद्रगुप्त और अशोक से पहिले और पीछे । हयवर्धन से पहिले और पीछे । समुद्रगुप्त से पहिले और पीछे । तथा पच्छिम में पारसीक, मिश्र देशीय, रोम, मक्दूनिया (सिकंदर) आदि के साम्राज्य के पहिले और पीछे । बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज । एक से अनेक, अनेक से एक । और जो कथा एक मानव व्यक्ति, वा कुल, समाज, आदि की, वही कथा ब्रह्म के अर्धों, ब्रह्माधों, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, आदि ग्रहों, सूर्य, अगस्त्य, सप्तर्षि आदि तारों, तथा सौरसंप्रदायों, और अनन्तानन्त ऋक्षों और ऋक्षसंप्रदायों और ब्रह्माडसमूहों, विराटों और महाविराटों, की है ।

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्यजते तदा ॥ (गीता)

यह सन आयागमन की अनादि अनन्त परम्परा रूढ दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, "मैं-यह" और "यह-नहीं" के दो टुकड़ों की दृष्टि से, कममय प्रतीत होती है । जमी इससे चित्त विभ्र होता है, जमी यह आयागमन उसको असह्य मार सा

जान पढ़ने लगता है, जमी यह इससे घबराता है, तभी उस चित्त के पोछे जो द्रष्टा है, चित् है, प्रत्यगात्मा, परमात्मा है, जिसमें असंख्य चित्त, चेतित "यह", "जीवात्मा", मन, अंत-करण, भरे पड़े हैं, यह सम्पूर्ण दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, "मैं-यह-नहीं (हूँ)" की एकरस एकाकार निर्विशेषदृष्टि से, इस सब अनंत चक्र और भ्रम को अपने भीतर बंद, समाप्त, लीन, शांत, देखता है। "शेते च सर्वमापीय", सबको पीकर सोता है।

पराचि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्
तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैतद्

आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥

अर्थात्, स्वयम्भू ने, आत्मा ने, अपने लिये जो इन्द्रियों बनाई, उनको बाहर की ओर फोड़ निकाला, इस लिये बाहर की ओर, पराङ् वस्तु को, अपने से अन्य और बाह्य माने हुए दृश्य को, देखता है। जब थक कर, धीर होकर, मोतर की ओर आँख फेरता है, तब अपने को, प्रत्यङ् वस्तु को, आत्मा को, देखता है।

संसार की किसी वस्तु के वृहत् परिणाम से ही जीव को मयभीत नहीं होना चाहिये। दीर्घ विचार से इसको स्थिर करना चाहिये कि संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, जो कुछ भी दृश्य है, विषय है, अथवा सुख और दुःख के असंख्य प्रकारों का अनुभव है—सभी चित्त की, अंत करण की, वृत्तियाँ ही हैं। घात प्रत्यक्ष है।

यदि आप कहते हो “एक घंटा”, तो अवश्य एक घटा का जो कुछ अर्थ है, इतना काल, इतना समय, वह आपके चित्त में है, आपकी चित्त की वृत्ति है, आपका चित्त तदा कार हो रहा है। यदि “एक वर्ष”, तो भी वही दशा है। यदि “दस वर्ष”, तो भी। यदि “सौ वर्ष”—तो क्या अब आपको सदेह होने लगा ? मेरी आयु तो इतनी नहीं है, मेरे चित्त के भीतर सौ वर्ष कैसे आ सकता है ! और जब लाख या कोटि वर्ष की चर्चा की तब तो यह सदेह बहुत दृढ़ हो जाता है। तो क्या जब आप “सौ या लाख या कोटि वर्ष” कहते हो, तो ये शब्द आपके मुँह में अथ रहित हैं ? ऐसा नहीं। मार्थ हैं। यही कथा, जो काल के परिमाण की है, वही देश के परिमाण की भी है, यथा एक हाथ, एक कोस, एक योजन, एक सहस्र वा लाख वा कोटि योजन। एक कोस, एक योजन आदि सभी आपके शरीर के परिमाण से अधिक हैं, पर ये शब्द आपके मन में बहुत ही सार्थ हैं। शरीर के कालकृत देशकृत अवच्छेद में और चित्त की वृत्ति में समानता नहीं। अथवा समदर्शिता के नियम से समानता ही चाहिये तो समानता भी आपको मिल सकती है। यह जो रंगोल का अर्थ ‘आप घम’ के चक्षु से देखते हो, यह तो विस्तार में अनन्त कोटि योजन है, इसमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, नक्षत्र तारा, भरे पड़े हैं, पर सधका सध आपको आँख के एक अति सूक्ष्म भाग पर प्रतिबिम्बित हो जाता है। छोटे से छोटे दर्पण में भी। तो फिर चित्त में क्यों नहीं। प्रत्यक्ष ही चित्त, मन, अतःकरण, जीव भी,

आत्मा के अभ्यास से अणोरणीयान् महतो महीयान् है । जब जीव कोटि वर्ष या कोटि योजन का ध्यान करता है, तो यह सब उसके भीतर आ जाता है । जीव उससे बड़ा हो जाता है । छोटे पदार्थ के लिये छोटा हो जाता है । छोटा, बड़ा, दूर, पास, यह सबही चित्त के भाव हैं, वृत्तियाँ हैं ।

योग वासिष्ठ में कहा ही है,

इमे समुद्रा गिरयो ब्रह्माडानि जगन्ति हि ।

भमात् करणस्थैव खडा बहिरिव स्थिता ॥

तथा समी सुख दुःख । इसको दृढ़ रूप से निश्चय कर लेने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी कि यह सब ससार, आत्मा की लीलामात्र है, नाटक है, सुख को भी दुःख को भी आत्मा अपने ऊपर अभ्यारोप करता है, दुःख में भी नाटक के रौद्र भयानक बीभत्स करुण आदि रसों का इच्छापूर्वक आस्वादन करता है, सुख में भी शृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत आदि का, और सर्वोपरि शांत का । क्योंकि संपूर्णदृष्टि से यह सब लीला, महाशिलासत्तावत्, निश्चल है, निष्कल है ।

समदर्शिता का अर्थ यही है कि जो ही नियम, जो ही अन्योन्यभाव, जो ही अनुपात वा निष्पत्ति, छोटे के जीवन का नियमन करते हैं, वे ही बड़े का । यया पिंडे, तथा ब्रह्मादे । यदि गुणत अनंत है तो माजन मो । यदि महत्त्व का अंत नहीं तो अणुत्व, लघुत्व, अल्पत्व का भी अंत नहीं ।

विद्यावितयसपत्रे प्राक्षणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पडिता समदर्शिनः ॥

इसका यह अर्थ तो प्रत्यक्ष ही ही नहीं सकता कि हाथी और चींटो का परिमाण बराबर हैं, और सड़क पर चलने को दोनों को तुल्य परिमाण का ही अवकाश मिलना चाहिये । इसका अर्थ यही है कि जो आत्मा के नियम एक में देख पड़ते हैं, वे ही दूसरे में भी ।

यावानय वै पुरुष यावत्या सस्थया मित ।

तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया ॥

जैसे एक पुरुष के शरीर में अंगों का सस्थान है वसीके समान महाविराट् पुरुष के शरीर में विविध लोकों का सस्थान है । जैसे एककी उत्पत्ति, स्थिति, लय, तैसे दूसरे की ।

इतिहास में पुराण में, महाकाव्य में, हजारों अथवा लाखों वर्ष के क्रमिक इतिवृत्त एक साथ ही लिखे पड़े हैं । उनके लिखने वाले महा कवि के चित्त में, स्मृति में, भी सब उद्भूत एक साथ ही भरे हैं । अव्यक्त रूप से । लिखने या पढ़ने वाला लिखने या पढ़ने लगे तो एक एक को क्रम से ही लिखे पढ़ेगा । लिखना पढ़ना बंद कर दे तो फिर ज्योंकी त्यों निष्क्रमता और अव्यक्तता हो जाती है । यह भी परिमित दृष्टि से ही, निष्क्रमता और सक्रमता में क्रमिकता देख पड़ती है । अपरिमित दृष्टि से दोनों, अव्यक्तावस्था, कारणावस्था, प्रसुप्तावस्था, निष्क्रमता और व्यक्तावस्था, कार्यावस्था, जागरावस्था, सक्रमता, सब एक साथ हैं । [सूक्तियों के सकेत में, अव्यक्त को नहीं, (तिरोभूत, छिपा) वातिन (भीतरी) सुप्ता (प्रसुप्त) कहते हैं, और व्यक्त को अयों, (प्रकट, आविर्भूत), जाहिर (बाहरी), वेदार (जागता) । “लहो” शब्द अरबो का है

इसका अर्थ लीला, नाटक, खेल है। अलिफ़ खाने से महत्त्व का अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे “किन्नर” का अर्थ बड़ा, तो अकन्नर का अर्थ सबसे बड़ा। इसी तरह “लहो” का अर्थ लीला, तो “अल्लाह” का अर्थ सबसे बड़ा लीला करने वाला। अयारोप अपवाद को तशबीह-तन्जीह, निर्गुण-ब्रह्म को जाति-ला-सिफ़ात, सगुण को जाति-गुण-सिफ़ात, सत्-चिद्-आनन्द को बुजुद-नूर-शुहद, नेति अथवा निषेध को इस्कातुल-इशारत, सूफियों की इस्तिलाह में कहते हैं। ऐमा सूफी दोस्तों से मादूम हुआ। उपनिषदों में जगद्रचयिता के लिये, इसी आशय से, “पुराण कवि” आदि नाम मिलते हैं।]

य स्यात्मनोद निजमाययाऽर्पित

कचिद्विभात क च तत्तिरोहित ।

अविद्वद्वक् साक्ष्युभय तदीक्षते

स आत्ममूलोऽवतु मा परात्पर ॥ (भागवत)

अर्थात् यह परम मायावी लीलाशील परमात्मा मैं, अपने स्वभाव रूप संसार की व्यक्तावस्था और अव्यक्तावस्था दोनों का, एक साथ ही अनुभव करता है।

विरोधी द्वन्द्वों से संसार बना है इस बात को कुरान में भी पहिचाना है।

“मिन् खलकन्ता कुल्ले शयोन् जौजैन्।”

“मैंने, परमात्मा ने, अल्ला खुदा ने, सब चीज जोड़ा जोड़ा पैदा की हैं”। (अरबी में अल्ला के कई नाम भी ऐसे ही विरुद्धशक्तियोंक जोड़ा जोड़ा कई हैं, जैसे रहमान-जन्वार अर्थात् शकर-रुद्र, हई-मुमीत अर्थात् पालक-

सहारक, मुजिल-हादी अर्थात् मायी-तारक, बंधदाता मोक्ष दाता, धनैरह) । और ये विरोधी एक दूसरे का नाश कर देते हैं, जैसे जोड़ और घटाव, गुणन और विभाजन, लहना और देना । और फल सदा शून्य, "ख", सिफर, जीरो, रह जाता है, जो परमात्मा का, ब्रह्म का, मैं का स्वरूप है । महाजन का कारखाना बड़ा भारी है, लाइतिहा है, अनंत है, अनगिनत आदमियों से अनगिनत पावना है और अनगिनत आदमियों को अनगिनत चुकावना है । पर जितना ही सब लहना है उतना ही सब देना है । दोनों की मीजान बराबर है । अस्तो पूजी 'कुल-नहीं' हैं, "अ किंचित्", "एतन्न", माया है । और जिसने लहनेदार और देनेदार हैं, वे सब भी मेरे ही रूपांतर हैं, मैं ही हैं ।

विद्या चाऽऽविद्या च यस्तद्वेदोमय सह ।

अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्याऽऽमृतमभुते ॥

संभूतिं च विनाश च यस्तद्वेदोमय सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽऽमृतमश्नुते ॥

(ईशोप०)

अविद्या को और विद्या को, दोनों को, जो एक साथ (सह) जानै यह (सह) अमृत का स्वाद ले, अमर हो । "मैं-यह (शरीर हूँ)" यही अविद्या । अनित्य, अशुचि, दुःखमय अनात्मा को, हाड़ मांस के पिंड को, "यह" को, नित्य, शुचि, सुखमय, निराकार आत्मा, "मैं" मान लेता—यही अविद्या है । "अनित्या-शुचिदुःखमात्मसु नित्यशुचिसुखात्मन्यातिरविद्या (योगसूत्र) "मैं (ही, यह नहीं, हूँ), यही विद्या । "तदा ब्रह्म स्वरूपेऽव-

स्थान", "स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति", (योगसूत्र) । अपने स्व रूप में प्रति-स्थित, प्रतिष्ठित, दृढ़ रूप से स्थित, द्रष्टा, चेतना, चित्ति शक्ति, "यह-नहीं-हूँ" ऐसे अपने रूप को पहिचानने पर । अविद्या से मृत्यु का, नश्वरता का, अनित्यता का, अनुभव होकर, उसके पार जाकर, विद्या से नित्यता का, अमरता का अनुभव होता है । दोनों सह, एक साथ, युगपत्, इस महावाक्य से सूचित सवित् में विद्यमान हैं । "यह" की संभूति, संभव, और उसका विनाश, दोनों इसमें सदा साथ ही मौजूद हैं । विनाश के द्वारा मृत्यु के पार पहुँचता है, मैं की अनंत सत्ता के संयोग से, अध्यास से, एतत् में, यह में, जो अनंत आविर्भाव तिरोभाव की संभूति आ गई है, उसके द्वारा अमरत्व का अनुभव करता है । अजन्मा, अजर, अमर तो है ही, पर शरीरों, उपाधियों, के आविर्भाव तिरोभाव के अनादि अनंत प्रवाह के द्वारा विशेष रूप से अमरता का अनुभव करता है ।

अविप्रणश सर्गेपा कर्मणामिति निश्चय ।

कर्मजानि शरीराणि शरीराकृतयस्तथा ॥

महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिर्मथ्यात् ॥

तेषा च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम् ॥

(म० भा०)

अर्थात्, मैं विषयी, द्रष्टा, आत्मा, प्रत्यगात्मा, परमात्मा, नित्य है । अनात्मा, आत्मेतर, आत्मा से अन्यत्, "यह", विषय, दृश्य, अनित्य है । अनित्य तो है, पर नित्य आत्मा के ध्यान में, अवधारण में, सवित्, चित्, बोध, ज्ञान में है । इसी हेतु

से तो जो कुछ भी क्षणिक सत्ता का आभास उसमें है सो है । “मैं” “यह” का उद्भावन संभावन करता है, अपलाप के वास्ते । इतने ही उद्भावन से उसमें सत्ता का आभास आ जाता है, और अपलाप स असत्ता उसमें देख पड़ती है । पर यदि अनित्य पदार्थ भी नित्य से छू गया, तो उसमें नित्यता का आभास भी आ जायगा, जैसे ही सत्ता का । नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते मत । सत् और नित्य, एक ही वस्तु, एक ही भाव । जहाँ सत्ता वहाँ नित्यता । जहाँ सत्ताभास वहाँ नित्यताभास भी । इसका विवर्त भी ठीक है कि जहाँ असत्ता और असत्ताभास वहाँ अनित्यता और अनित्यताभास भी । ऊपर देखा चुके हैं कि मैं और यह में परस्पर अन्योन्य गुणों का अभ्यास हो जाता है । पर एक ही चोज नित्य भी अनित्य भी, अनित्य भी नित्य भी—यह कैसे बने ? तो ऐसे बने । अतः त असंख्य आविर्भाव-तिरोभाव से । भूताधिपति आत्मा का संश्रय होने से सब कर्म, सब कर्म से जनित शरीर, सब शरीरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार प्रकार, सब महाभूत, तत्त्व आदि, सभी नश्वर पदार्थ भी अनश्वर हो जाते हैं, क्यों कि “अह एतद्-न” इस महाबोध में एतत् के असंख्य भेद रूप ये सभी सदा “वर्तमान” है । भूत नहीं, भविष्य नहीं, सदा “वर्तमान” हैं, कारणावस्था में, अन्यक्त, अनुद्बुद्ध, स्मृति रूप से, “कारण मस्त्यन्यक्तम्” । मेरी स्मृति में जो घातें मरी पड़ी हैं, उनको फिर फिर जगाता और सुलाता रहता हूँ, बाहर प्रकट करता हूँ और फिर अन्तर्हित कर देता हूँ । यह दशा समस्त ससार की है ।

क्रीडन्निषैतस् कुरुते परमेष्ठी पुन पुन ।

यदा स देवो जागर्ति तदैव चेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिति शातात्मा तदा सर्वं निमीलति ॥

एष स जाग्रत्स्वप्नाभ्या इदं सर्वं चराचर ।

सजोषयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्यय ॥ (मनु)

जब ब्रह्मा जागते हैं तब सृष्टि उत्पन्न होती है। पुरात्स्वरूप की "स्मृति" के अनुसार इस अपने जगत् की रचना आदि करते हैं। वेद अर्थात् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक ज्ञानसार, ज्ञानसमूह, ज्ञानसर्वस्व, जो सदा ब्रह्म में है, अथवा ब्रह्मास्वरूप है, उसका स्मरण प्रत्येक ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्मा के अधिपति, करते हैं। जो अनन्त ज्ञान ब्रह्म में, परमात्मा में, अव्यक्तरूप से सदा "वर्त्तमान", "विद्यमान" है, वह व्यक्त ब्रह्मा की बुद्धि में क्रमिक, भूत भवद्-भविष्य रूप क्रम से, उपजता है। जब ब्रह्मा सोते हैं तो सारा उनका जगत् भी सो जाता है, प्रलीन हो जाता है। "ब्रह्मणा सह मुक्तिः"। और यह किया सोने जागने की प्रत्येक ब्रह्मा, परमेष्ठी, पुन पुन, मानों क्रीड़ा से, लीला से, करते रहते हैं।

निष्कर्ष यह कि परमात्मा के ज्ञान में अनित्य भी अव्यक्त रूप से नित्य हो गया। विनाश हो जाने पर भी पुन पुन उत्पन्न होता रहता है। और यह अनन्त बार पुनरुत्पत्ति का सम्भव ही उसकी आभासिक नित्यता है, अविप्रणाल्य है। दूसरे ओर, नित्य आत्मा को भी शरीर में पड़ जाने के कारण मरणरूपी अनित्यता के आभास अभ्यास का "पुन पुन" अनुभव होता है।

“कोऽहम्” । “मैं” क्या है, क्या हूँ ? स्थावर, परमाणु, अणु, तत्त्व, महाभूत, अश्मा, मणि, उद्विज्ज, ओषधि, वनस्पति, गुच्छ, गुल्म, वृण, वीरुत्, वृक्ष, वल्लो, आदि धीज-काष्ठरुह, हूँ ? नहीं ।

अतः संज्ञा भवत्येते सुखदुःखसमन्विता ॥ (मनु)

स्वेदज, दश, मशक, कोट, पतंग हूँ ? नहीं । अहज, मछली, कछुआ, साप, मगर, घड़ियाल, छिपकिली, गोह, गरुड़, गृध्र, हंस, शुक्र, काक, चक्र, चटक, आदि हूँ ? नहीं । पिंडज, हाथी, घोड़ा, ऊट, गाय, जकरी, भेड़, मृग, सिंह, व्याघ्र, तेंदुआ, बिल्ली, चूहा, नेवला आदि हूँ ? नहीं । वानर, लगूर, वनमानुस, आदि हूँ ? नहीं । काले, पोले, लाल, मक़ेद, जात, परजात, ऊँची जात, नीची जात, भले, बुरे, पुण्यवान्, पापी, सुखी, दुःखी, मोटे, पतले, रोगी, स्वस्थ, धनी, निर्धन, मूर्ख, विद्वान्, शूर, भीरु, श्रमी, आलसी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, हूँ ? नहीं । भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्षस्, पूतना, कूशमाह, अप्सरा, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, मुनि ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, परमर्षि, उपदेव, देव, इन्द्र, वरुण, सोम, मरुत, अग्नि, ब्रह्म, विष्णु, शिव, गणपति, सूर्य आदि हूँ ? नहीं । “मैं” “मैं” ही हूँ । मैं के सिवा अन्य इतर अपर, (और) कुछ नहीं हूँ ।

एतद्-अतास्तु गतयो प्रज्ञाया ममुदाहृता ॥ (मनु)

स्थावरं विंशतेर्लक्षं जलजं नवलक्षम् ।

कूर्माश्च नवलक्षं च वृक्षलक्षं च पक्षिणः ॥

त्रिंशत्लक्ष पशूना च चतुर्लक्ष च वानरा ।

ततो मनुष्यता प्राप्य ब्रह्मज्ञान ततोऽभ्यगात् ॥

(बृहद्विष्णुपुराण)

इसमें दो लाख मनुष्याऽऽ योनि जोड़ देने से इस ब्रह्मांड की प्रसिद्ध चौरामी लाख योनियों की गिनती पूरी हो जाती है। मान्या से आत्मा इन योनियों को, शरीरों को, कम से, ओढ़ता और छोड़ता भासता है। पर वस्तुतः यह सब अनंत आढने-छोड़ने की क्रिया एक ही अपरिमित असीम क्षण में, (महाशिलासत्तावत्) परमात्मसंवित् में “वत्तमान” है, कालातीत है, क्रमत्रय से परे है। और भी माया की लोला को देखिये। जीव भाव को, भेदभाव को, असंख्य योनियों की उपाधियों में बद्ध भाव को, आत्मा स्वयं ओढ़ता-छोड़ता है, पर मोहवश, जब छोड़ना चाहता भी है, तब भी छोड़ने से डरता भी है।

अष्टावक्र गीता में कहा है,

इहामुत्रविरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः ।

सतत मोक्तुं कामस्य मोक्षादेव विमोषिका ॥

ऐहिक और आमुष्मिक सुखों से विरक्त भी है, नित्य और अनित्य का विवेक भी निश्चय से कर रहा है, मोक्ष की इच्छा भी सतत लगी है, तब भी माया का, वासना का, प्रभाव ऐसा है कि जब मोक्ष सामने आती है तब एक बेर उसीसे मय जान पड़ने लगता है। कारण यह कि अभी परमात्मा में दृढ़ निश्चय, निष्ठा, नहीं हुई है, डरता है कि शरीर छोड़ने से सर्वथा नारा हो न हो जाय। पर शीघ्र ही निष्ठा, नितरा स्थिति, हो जायगी।

अध तम प्रविशति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रता ॥ (ईश)

जो अविद्या में पड़े हैं, वे तो अधकार में हैं ही। पर जो विद्या की उपासना करते हैं वे एक बेर तो मानों उससे मो बहुत गहरे अधारे में घुसते हैं। अहं का, मैं का, अर्थ, चिर काल से, परिमित शरीर समझ रक्खा है। “मा न भूव हि भूयासमिति प्रे मात्मनोक्ष्यते,” मैं सदा बना रहूँ, मेरा नाश कभी न हो, ऐसा स्वाभाविक प्रेम आत्मा को अपने से है, और उस आत्मा को शरीर समझ रक्खा है, तो ऐसी प्रिय वस्तु को छोड़ते अवश्य बड़ा मोह, बड़ा भय, बड़ी करुणा, समझती है। साकार को छूँदता है, शुद्ध निराकार में पर विश्वास हो होकर हटता है। पर, नहीं, वही तो अंतिम शरण है, अंत में “मैं” “मैं” पर ही आस्थित, आस्था-युक्त, होता है। “तमसस्तु परे पारे”, गहन अधकार के पार, उस उद्योति को दृढ़ पहिचानता है और शांति पाता है ॐ। शौनक ने सूत से पूछा,

ॐ मौलाना रुम की मछली में उपनिषदों के इसी भाष्य का अनुवाद है ।

तजल्ली गर तू ख्वाही नूरि जातस्त ।

य तारीकी दरु भाये हयातस्त ॥

गहरे अधारे के भीतर आत्मा का अद्वितीय अनुपम सग-भेष्ट प्रकाश, “वरेण्यं भगं” छिपा हुआ है। “उद्वय तमस परि ज्योतिष्प य स,” “तमसः पार दर्शयति” (छां०), “यस्य तमः शरीर” (मृ०), “आदित्यवर्णं तमस परस्तात्” (श्वेत०) “तमसः परस्तात्” (मु०, कैव०, महाना०, नृ न०) ।

भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि श्रुतानि च ।
तस्मात् साधोऽत्र यत्सारं तदुद्धृत्य मनीषया ।
ब्रूहि न श्रद्धवानाना येनात्मा सप्रसीदति ॥

अर्थात्, शास्त्र बहुत, श्रुत कर्म बहुत, सत्र सुनत करत न ओराय,
सो, साधो, जो सार चुन्यो तुम, अपनी बुद्धि बराय,
वही कहौ, जो सुनि श्रद्धालुन की आत्मा जुड़ाय ।
सूत के उत्तर का निचोड़ यह है,

मा (अहम्) विघत्तेऽमि यरो मा (अहम्) विरूपापोह्यते त्वहम् ।
एतावान् सर्ववेदार्थं सर्वमास्थाय मा भिदा ।
मायामात्रमनूज्याते प्रतिपिष्य प्रसीदति ॥

(भागवत)

सब वेद, और सब ससार, का काम इतना ही है कि
“मैं” के ऊपर असख्य अनंत भेदा से भिन्न भावों का अव्या-
रोप, ऊहन, अभ्युपगमन, विशेष कल्पन, सकल्पन, उद्भावन,
समावन करके, पीछे उनका अपवाद, अपोहन, निरमन, अप-
कल्पन, वि(गत)कल्पन, खंडन, प्रतिपेदन, निपेदन करें,
सबको मिथ्या “मा-या” मात्र, “या-मा”, “जो नहीं है”
सिद्ध करें ।

यन्नेति नेति वचननिगमा अवोचन् ।

इस प्रस्ताव में क्रमिक विकास-मकाच (“ईशाल्यूशन
इन्धोट्यूशन) के नियमों के अनुसार जीय उपर्युक्त “चौरागा
लाख” योनियों का, शरीर के प्रकारों का, अपने ऊपर अभ्यारोप
करता है, और फिर उनका अपवाद करता है ।

यह विकास का क्रम, स्थावर, वनस्पति, जलजंतु, दूर्म,

पक्षी, पशु, घानर, मनुष्य, पाश्चात्य विद्वानों ने भी अब पहिचाना है ।

इनमें अविद्यावश होकर जीव भ्रमण करता है । घाद म विद्या प्राप्त करके, अर्थात् यह स्मरण करके, कि मैं मैं ही हूँ यह सब नहीं हूँ, अपनी सर्वदा निकटस्थ पर तौ भी छोड़ दूँ, अमरता को, स्थिरता को, पूर्णता को, पाता है ।

“चित्तनदीयमुभयतोवाहिनी, संसारप्राग्मारा वहति तु पापाय, कैवल्यप्राग्मारा वहति कल्याणाय” । (योग भाष्य)

यह चित्त की नदी दोनों ओर, विरुद्धगति से, बहती है, संसार की ओर मुककर पाप की ओर बहा ले जाती है । “पुण्य च पाप च पापे,” पुण्य और पाप दोनों ही परमार्थ दृष्टि से पाप हैं । सोने की माकल हो तो, लोहे की शृंगला हो तो, दोनों ही मिकड़ी पैर को बाधती ही हैं । पुण्य और पाप दोनों ही जीव के बंधन हैं । जब चित्त नदी कैवल्य की ओर दुरती है तब जीव के कल्याण की ओर बहा ले जाती है, पुण्यपाप दोनों से छुड़ाकर शांत में पहुँचा देती है । यही अर्थ मनु ने कहा है ।

सुखाभ्युदयिक चैव नैश्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च कर्म द्विविधमुच्यते ॥

कर्म दो प्रकार के, प्रवृत्त और निवृत्त । एक अभ्युदयसाधक और, जीवबंधक, दूसरा ऋणनिर्मोचक, संसारबाधक, निश्रेयससाधक, जिसको नैष्कर्म्य कहते हैं अपनी पूर्णता को भूलना, यही अविद्या है, संसार है, पुण्यपापात्मक, धर्मार्थ कामरूप त्रिषांतात्मक, अभ्युदयात्मक बंधी है । अपनी पूर्णता को

पहिचानना, याद करना, यही परम कल्याण है, पापपुण्या-
तीत नि श्रेयस है, चतुर्थवर्गात्मक, परमपुरुषार्थरूप, मोक्ष,
निर्वाण, कैवल्य, ब्रह्माभाव, परमपद है ।

अखिलार्थदम् ।

“एतत्” का, “यह” का, रूप द्व द्वात्मक क्यों है, स्त्री
और पुरुष क्यों हैं, पुरुष ‘और’ प्रकृति (जैसा साख्य में)
कहना ठीक है, कि पुरुष, ‘की’ प्रकृति (जैसा वेदात्त में)
कहना ठीक है सत्र द्व द्व नितरा विरुद्ध और विद्वश हैं, कि
मरुद्ध और सदृश भी हैं, और हैं तो क्यों हैं स्त्री-पुरुष परस्पर
घाम-अक्षिण क्यों हैं, इनमें सर्वथा गुणभेद लिंगभेद ही है,
कि तम प्रकाशवत्, युष्मद् अस्मत् प्रत्ययवत्, विषय विषयिण्यत्,
विरुद्ध होकर भी इनमें गुणों का परस्पर अध्ययन और उभय-
लिंगता और अर्धनारीश्वरता मा है शिव और शक्ति में भेद
है या नहीं है, है तो क्या और क्यों है, आकस्मिकता और
आवश्यकता, यदृच्छा और नियति, और पुरुषकार, है
यह दो भिन्न पदार्थ हैं या नहीं हैं, और हैं तो क्या और क्यों ।
यदि सब ससार, यदि यह सब जगत्, परमात्मा की केवल
लीला है, यदृच्छा है, ‘न खलु परतत्रा प्रभुधियः,’ तो इसमें
नियति, नियम, यदुत कदा अनिवार्य कार्य-कारण संबंध, पुण्य-
पाप का अनुबंध, नियत पुनर्जन्म, अवश्य “सुखस्यानंतर दुःख
दुःखस्यानंतर सुख”, “जातरय हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म
मृतस्य च”, “ईश्वरैरपि मोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभ”,
“प्रारब्धकर्मणा भोगादेव क्षय”, धीज से घृत्त घृत्त से योज,
इत्यादि कड़े नियम से बंधा क्रम क्यों देख पड़ता है, प्रत्येक

कार्य के लिये कारण की खोज मानवबुद्धि को कयां अवश्य
मेव हातो है, लाला तो मनमानी, निर्व्याह, स्वच्छ द, उच्छृंखल,
व्यनिकात, अनुमधातोत, मम्यन्मन रहित हाना चाहिये फिर
गणित के, विज्ञान के, प्रकृति के विभिन्न विभागों में अतति
क्रमणाय अनिवार्य अवाध्य अनुत्तम्य असंढनीय नियम
कया, पाँच हा महाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अगुलो, आदि
क्यों, न्यूनाधिक कया नहीं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन ही
शरीर कया, नापत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन ही अवस्था क्यों, तीन
ही गुण, तीन ही शक्ति क्यों, ज्ञान इच्छा-क्रिया, सत्त्व-
रज-तमस, द्रव्य गुण कर्म, मत्-चिद्-आनन्द, कया और क्यों,
राग द्वेष-शांति, प्रवृत्ति-निवृत्ति-अनुवृत्ति कया और क्यों,
तात्त्विक मोक्ष, सयोगुक्ति, चित्तविमुक्ति से, और साकेतिक-
मोक्ष, क्रममोक्ष से, कया मे- और क्यों, साकेतिक मोक्ष के
निवित्र प्रकार कया और कया, तात्त्विक मोक्ष और सिद्धियों
में कया मद और क्यों, जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त में कया
मेद और क्यों, जीवन्मुक्त अथवा अमुक्त अधिकारी जीवों में
और अत्रिहार-वासना रहित जीवन्मुक्तों और जीवों में कया
मेद और क्यों, प्रत्येक प्रश्न के दो पक्ष, पूर्वपक्ष, और उत्तर-
पक्ष, तथा निर्णयात्मक तीसरा, उभय समाहित मध्यस्थ सिद्धांत
क्यों, दर्शनों के विविध षाद क्यों, इत्यादि असंख्य प्रश्नों के
कुछ न कुछ परस्पर संगत उत्तर इस महावाक्य के विचारने
से, हेरने फेरने से, मिळ जाते हैं । समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र,
राजशास्त्र, आधिभौतिक, आधिदैविक सभी शास्त्रों के भी
मुख्य मुख्य मूल सिद्धांत सब इसी आप्यात्मिक शास्त्र के

बीज वा मारभूत महावाक्य से निकल सकेंगे । पर,
नमः पतत्यात्मसमः पतत्रिणः ।

जिस पक्षी के पंखों में जितना उल्लास होगा उतना ही ऊँचा और दूर आकाश में उड़ सकेगा । जिसकी जितने शास्त्र आते हों, और जितनी शक्ति खोजने का उमको हो, जितना धैर्य, धृति, धामना, निर्बन्ध, विविध और विशेष ज्ञान की प्राप्ति का, हो, उतना ही इसमें से पायेगा । ऐसा इस लेखक का विश्वास है । और ‘ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा’, ‘अन्यात्मविद्या विद्याना’, यह अति प्राचीन वेद, गीता, आदि का प्रवाद है ही ।

अन्य पुस्तकें ।

ऊपर लिखे प्रश्नों के, और उनसे सघट्ट अवतर प्रश्नों के, विषय में, इस महावाक्य की सहायता से, जो कुछ थोड़ा बहुत मेरी समझ में, इस जन्म में, इस शरीर से, आया, वह मैंने ‘दी नार्थस् आफ् पीस्’ (अर्थात् ‘शांतिशास्त्र’, वा ‘भोक्षशास्त्र’,) नामक अंग्रेजी भाषा में लिखे ग्रन्थ में कहने का यत्न किया है । तथा, अविद्या और अस्मिता (अहंकार) के परिणाम-स्वरूप राग और द्वेष, ‘मैं’ और ‘तू’ के, एक और अनेक के अभेद और भेद के, संयोग वियोग से किस प्रकार उपजते हैं, तथा अभेद-बुद्धि प्रधान राग और भेद-बुद्धि प्रधान द्वेष के बहुविध अवतर भेद और विकार, शाखा-प्रशाखा रूप से, कैसे फैलते हैं, इच्छा का क्या स्वरूप है, तीन पक्षों का क्या और क्यों हैं और उनका इन दोषविकारों से, संरभविकारों से, क्या संबन्ध है, प्रसिद्ध पद रिपु, काम,

क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, का राग द्वेष के मुख्य प्रकारों में कैसे समावेश होता है, माहित्य और रस अलंकारादि का क्या स्वरूप है, नव रसों का राग और द्वेष के नीचे विभजन राशीकरण कैसे होता है, और क्यों इनका सख्या नौ ही मानी है, राग द्वेष आदि का निग्रह, नियमन, दमन, शोधन, सदुप-योजन कैसे हो सकता है, अष्टात्मशास्त्र वा शातिशास्त्र वा मोक्षशास्त्र के अर्थात् क्षोभशास्त्र, मंदभशास्त्र, रागद्वेषशास्त्र के जानने से क्या फल हो सकते हैं, इत्यादि विषय "दा सायस् आफ् दी ईमोशस्" ("क्षोभशास्त्र") नामक ग्रंथ में दिखाने का प्रयास किया है। मानव समाज की नीवा, नींव, प्रतिष्ठा, किस प्रकार से अष्टात्मशास्त्र के सिद्धांतों पर, प्राचीन काल में, हम भारतवर्ष में की गई, और अब फिर समस्त पृथ्वीतल पर हो सकती है, कैसे ज्ञान, इच्छा, क्रिया (सत्त्व, तमस्, रजस्) की, विशेष गुण की, स्वभाव में प्रधानता के अनुसार, तीन द्विजवर्ण और एक एकज वर्ण बनते हैं, और इनमें किस प्रकार से कर्मविभाग, धृति-विभाग (जीविका विभाग), उपायन-विभाग (राघस्, पारितोषिक, धन, शुल्क, दक्षिणा, इनाम का विभाग) होता चाहिये, ('मैं', 'मैं-यह', 'यह-नहीं', और 'मैं-यह नहीं-हूँ' इसके अनुसार) चार आश्रम क्या और क्यों हैं, चार वर्ण और चार आश्रम की व्यवस्था से कैसे मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले सभी प्रश्न उत्तीर्ण हो सकते हैं, इत्यादि विषय "दी सायस् आफ् सोराल् आर्गेनिजेशन" ("समाज-व्यवस्था-शास्त्र") में तथा

अन्य ग्रन्थों में कहने का यत्न किया है। प्रचलित सभी मतों, सम्प्रदायों, धर्मों, मजहबों के मूल सिद्धांत एक ही हैं, यह दिखाने का प्रयास “दी सायस आफ् रिलिजन” (“धर्म-शास्त्र”) नामक ग्रन्थ में किया है। प्रणववाद का अंग्रेजी अनुवाद “दी सायस आफ् नी सेक्रेड वर्ड” (ओंकार-शास्त्र) के नाम से जो प्रकाशित हुआ, उसकी चर्चा पहिले कर चुका हूँ। पूर्वोक्त “वेदातहृदय सूत्र” का आशय “थियासोफिस्ट” नामक मासिक पत्र में (जो एक दो वर्ष बर्बड से निकल कर अब आधार, मद्रास, से, प्रायः पचास वर्ष से निकल रहा है) पहिले सन १८९४ ई० (१९५१ वि०) में दो लेखों में प्रकाश हुआ (प्रणववाद के अनुवाद को छाड़ कर अन्य ग्रन्थों को उसी आशय का विस्तार समझना चाहिये)।

जिस जिस समय ये लेख प्रारंभ प्रथम लिखे और छापे गये उस उस समय अंतरात्मा की प्रेरणा ऐसी ही हुई कि ये अंग्रेजी में लिखे जायें। स्यात् इनके द्वारा पश्चिम के देशों में इन प्राचीन विचारों का कुछ थोड़ा प्रचार हुआ हो। भारतवर्ष में तो ये भाव पुराने हैं, और समय समय पर संस्कृत प्राकृत भाषाओं में विविध प्रकार से कहे गये हैं। युग-भेद से, वक्ता श्रोता की प्रकृति के अनुरूप कहने सुनने के प्रकार में, शब्द विन्यास में, वाक्यों की रचना और क्रम में, प्रत्येक जीर्णोद्धार के समय न्यूनाधिक भेद होता रहा है। इस लेखक को “अहं एतन्न” के प्रकार से विशेष मंतोष हुआ, इस लिये, इस आशा से कि लेखक कवित्तमल का क्षय हो, तथा, स्या, अन्य जिज्ञासु लोग भी भाई बहिनों को भी इस प्रकार से

कुछ महायता मिले, अतरात्मा की प्ररणा से इमको लिख दिया ।

मधुस्फीता वाच परमममृत निर्मितवतम्
तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्घिसमयपदम् ।
ममत्वेता वाणी गुणकथनपुराणेन भवत
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्ध्ववसिता ॥
अयी माख्य योग पशुपतिमत वैष्णवमिति
प्रभिने प्रस्थाने परमिन्मद पथ्यमिति वा ।
रुचीना वैचित्र्याद् शृजुकुटिलानापायजुषा
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयमामर्णव इव ॥

(शिवमहिमस्तुति)

प्रणव-महिमा ।

जैना पहिले कहा, जब से “अहं-एतन्-न” महावाक्य का उदय मेरे हृदय में हुआ, तबसे मैं इस रोज में रहता था कि कोई प्राचीन संस्कृत प्रथम मिल जाय जिससे यह महावाक्य, सर्वराकाममाधाता, अखिलायद, स्वयसिद्ध, स्वतः प्रमाण होता हुआ, परतः प्रमाण भी, आप्तवाक्यसमर्थित भी, हो जाता, तो अन्य जिज्ञासुओं को इसकी ओर फेरने फिरने में मौक्य होता । अवश्य बीच बीच में मेरे मन में आता रहा कि हो न हो प्रणव के तीन अक्षरों में यही अर्थ होगा । पर निश्चित प्रमाण नहीं मिलता था ।

माह्वक्य उपनिषद् में, गोपथ ब्राह्मण में, अन्य ग्रंथों में, कई कई अर्थ इन तीन अक्षरों के किये हैं । महिमस्तुति का श्लोक प्रसिद्ध है,

प्रथो तिस्रो वृत्तोस् त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान्
अकारान्यैर्ग्वर्णैस्त्रिभिर्न्यमिन्वत् तीर्णविकृति ।

तुरीय ते धाम ध्वनिभिरप्रवरु धानम् अणुमिस्

समस्त व्यस्त त्वा शरणद गृणाति ओम् इति पञ्च ॥

अर्थात् तीन वे, तीन वृत्ति (जायत्, स्वप्न, सुषुप्ति)
तीन लोक, (नान गुण, तीन शक्ति,) तीन देव (ब्रह्मा विष्णु,
महेश) को तीन अक्षरा से (क्रमशः) सूचित करता हुआ,
(तीनों अक्षरों को एक साथ, एक ध्वनि से, उच्चारण करने पर)
मत्र विकृतियों, धिकारों, से उत्तीर्ण, अतीत, (क्रमरहित),
तुरीयावस्था को सूचना भी करता हुआ है परमात्मन् !,
हे ब्रह्मन् !, शरण देने वाले, मय स मोक्ष देने वाले, यह
ॐ पद तुम्हारे व्यस्त (क्रमिक, सक्रिय, जगद्) रूप को भी
और समस्त (क्रमातीत, निष्क्रिय, निश्चल) रूप को भी कहता
है । कुछ और उक्तियों को देखिये ।

ओंकार प्रणवस्तार प्रातिम सर्वविन्मति । (कोप)

सर्वविन्मति, सर्वज्ञबुद्धि, वही पूर्वोक्त अधिशिष्टा शाश्वती
बुद्धि, सकृत्प्रम, सकृद्विमात, सकृदधिष्ठुत् आदि शब्दों से
उपनिषदों में कही बुद्धि ।

वेदादिस्त्रिगुणो ब्रह्म सत्यो मत्रातिरव्यय । (तंत्र)

वेदों का त्रिगुण, ब्रह्म, सत्य, मंत्रों का
आदि, मूल, अव्यय ।

अक्षर प्रणौति (परमात्मान प्रनौति, स्तौति, स्तवोति)।

(छांदोग्य)

ए नूयप्रक्पेते स्तूयते शाप्यते आत्मा अनेन इति प्रणव ।

मर्व (दर्शन, धोध, समार, जीवन) प्ररुपेणनवी कराति, इति प्रणव ।

आत्मा को स्तुति करता है, याद ढिलाता है, और ब्रह्म ज्ञान द्वारा सब दर्शन को, सब जीवन को, जीवन कर देता है । दृष्टा की ओख को नया कर देता है । वह सत्र संसार को, सब भावों को, नई ओख से देखने लगता है ।

अवति इति ओम् ।

अवति, रक्षा करता है ।

तस्य वाचक प्रणव । तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीजम् । प्रातिभाद्वा मर्दम् तारक सर्वविषय सर्ववाचिपग अक्रम चेति विवेकत्र ज्ञान । (योगसूत्र)

परमेश्वर का वाचक प्रणव है । उसमें सपूर्ण सर्वज्ञता का बीज है । प्रातिम, आकार क स्वरूप और अर्थ के ज्ञान वाली तारक प्रतिभा से मर्दज्ञान प्राप्त होता है । अपनी प्रतिभा में उत्पन्न इस तारक, (में और यह के) विवेक (अथात् अन्यता) रूप, ज्ञान में, सब विषय, सब प्रकार से, एक ही क्षण में, क्रम रहित, क्रमातीत, होकर वर्तमान हैं ।

ॐ इत्येतद् नक्षणो नेदिष्ठ नाम, यस्मादुधार्यमाण एव ससार भयाप्तायति तस्मादुच्यते तार इति ।

यह ॐ मक्ष का सनसे पामवाला नाम है । इसके उच्चारण से ही जोध भय से तर जाता है, इसलिये, इसको तार, तारक-मंत्र, भी कहते हैं ।

ॐ कारप्रणवोद्गीततारतारकादीनि च नामानि तस्य ।

ओमित्यनुमतौ प्रोक्त प्रणवे चाप्यनुक्रमे ।

सत् का वाचक है, इसलिये अनुमति का भी द्योतक है। “हा, जो आप कहते हो वह ठीक है, सत्य है, इसी मेरी भी अनुमति है”। अनुक्रम के लिये आरंभ के लिये भी इसका प्रयोग होता है।

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन् ।

य प्रयाति त्यजन् नेह स याति परमा गतिम् ॥ (गीता)

जो मुझको, मैं को, आत्मा को, स्मरण करता और ॐ का उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परमगति को प्राप्त होता है।

एतद्वे सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यन्मोकार ।

ओंकार एवेद सर्वम् । (छांदोग्य) (प्रश्न ३०)

ओमिति ब्रह्म । ओमितीद सर्वम् । (तैत्तिरीय)

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं, तस्यापव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोकार एव । (मांडूक्य, तारसार)

ओंकार ही सब कुछ, पर और अपर है। भूत भवद्, भविष्य, सब उसीका फैलाया है, व्याख्यान है।

एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मय ।

नेवो नारायणो “नाऽऽय”, एकोऽमिर् वर्ण एव च ॥

(भागवत, ९-१४-४८)

पुराकाल, सत्ययुग, मे, एक ही वेद, सर्ववाङ्मय प्रणव रूप था। तथा एक ही देव नारायण, “अन्य-नहीं”, एक ही अग्नि, और एक ही वर्ण था।

सर्वे वेदा यत्पदमामनति

तपांसि सर्वाणि च यद् वदति ।

यदिच्छ तो ब्रह्मचर्य चरित

तत्तेषां सप्रहेण प्रवक्ष्ये । ओमित्येतत् ॥ (कठ, गोता)

एतद् हि एव अक्षर ब्रह्म एतद् हि एव अक्षर परम् ।

एतदेव विदित्वा तु यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ (कठ)

जिस परमपद का ही सन वेद आमनन करते हैं, जिसीको सब तपस्वी ज्ञानते हैं (व्याख्याति, वर्द्धति), जिसी को पाने की इच्छा से तपस्वोजन घोर ब्रह्मचर्य करते हैं, उस पद को मैं थोड़ा मैं तुमसे कहता हूँ, यह ॐ है । यही अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर है, इसको जानकर, जीव जो चाहै वह पावै । (ऊपर कह आये हैं कि जैसे विद्या पढ़कर, समावर्त्तन सस्कार से संस्कृत होकर, बालिग, वय प्राप्त, प्रौढ़ होकर, युवा जो चाहै उस धृति, "वर्ण" का धरण और आरंभ कर सकता है, वैसे ही इस महासमावर्त्तन सस्कार से, प्रणवनिष्ठ ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, से, संस्कृत होकर, इस प्रणव के द्वारा जिस गति को चाहे, जिस प्रकार की विशेष मुक्ति को (सालोभ्य, सामोभ्य, सारूप्य, देव-सायुज्य, वेद योग शास्त्रोक्त विद्वद्, प्रकृतिभ्य, को अथवा ऋषित्व, देवत्व, सूर्यत्व आदि को, अथवा शुद्ध विद्बैकवत्य को) चाहै, वह उसको मिल सकती है । मनु में भी कहा है,

आद्य यत् इयक्षर ब्रह्म त्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता ।

न गुणोऽन्यस्त्रिवृद् वदो यस्त वेद स वेदधित् ॥

एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामा पर तप ।

साधिभ्यास्तु पर नास्ति मौनात्मन्य विशिष्यते ॥

त्रिविधस्त्रिविध कृत्स्न ससारस्माद्यमौत्तिक । इत्यादि

(सर्वमेतत् त्रिवृत त्रिवृत्—ऐसा भी कहा है ।)

इत्यादि । अधिकांश उपनिषदों में प्रणव की महिमा मिलती है । पुराणों में, तंत्रों में, भगवद् गीता में, जो विशेष विशेष देव देवियों के आराधनमंत्र हैं उनके आदि अंत में भी इसका प्रयोग है । बिना इनके वे अकिंचित्कर हैं । पर क्यों और कैसे इसका उपलब्ध प्रयोगों से पता नहीं चलता । “अह-एतन्-न”, ऐसा अथ किसी ख्यात ग्रंथ में स्पष्ट शब्दों में नहीं मिलता । प्रणव वाद में मिला, उसकी चर्चा विस्तार से दूसरे छेद में की जा चुकी है ।

यहाँ इस ओर ध्यान दिलाने का प्रयोजन यह है कि प्रणव का यह अर्थ, “अह-एतन्-न”, बोधात्मक, बोद्ध, विचार-आत्मक, ज्ञानात्मक, चित्तविमुक्तिसर्वधी, ज्ञानयोगविषयक है । प्रक्रियात्मक नहीं । इस ज्ञान से ससार का स्वरूप और उसके नियम, उसके प्रकार, समझ में आजायँ और शांति मिले । पर इससे कोई सृष्टि-स्थिति-संहारशक्ति, कोई सिद्धि, कोई विभूति, महाभूति और द्रव्यशक्तियाँ पर वशिता, तत्क्षण प्राप्त नहीं होती । ऐसी सिद्धियों की कथा न्यासी है । जैसे ब्रह्मचर्य में अध्ययन अच्छी तरह करके ज्ञानशक्ति से सम्पन्न होकर, उस आश्रम को समाप्त कर, समावृत्त होकर, गृहस्थ में प्रवेश करके, जिस रोजगार व्यापार व्यवसाय की ओर उनकी प्रकृति मुझे उमके कर सकता है और उससे जोविकालाभ कर सकता है, वैसे ही “एतदेव विदित्वा तु यो यच्छिद्धिं तस्य तत्”, अध्यात्मज्ञान को पाकर जो कुछ वासनाशेष रह जाय, चित्त में जो वासना का अधिकार, प्रारब्धशेष का अधिकार, और उसके कारण जीव की जा मुक्त आधिकारिता,

बच जाय, तदनुसार वह छोटी या बड़ी सिद्धियाँ माधकर जीवन्मुक्तावस्था में संसार का कार्य कर सकता है। इन सिद्धियों की मात्रा में बहुत भेद होता है। पर ज्ञान के रूप में नहीं। जो ही ज्योतिष्मत्ता छोटे दीपक में है, वही सूर्य में। प्रकाश गुण एक है। पर प्रकाशन क्रिया के विस्तार में, तेजस् में, क्रियाशक्ति में, भारी भेद है। ये सिद्धियाँ कर्मसाध्य हैं।

कर्मणैवमहेन्द्रत्वं ब्रह्मत्वं चैव कर्मणा ।

कर्मणैव च रुद्रत्वं विष्णुत्वं चैव कर्मणा ॥ इत्यादि ।

जैसे एक छोटे मानव राज्य में चौकीदार से लेकर राजा तक अधिकारियों की परम्परा सतत है, वैसे ही अनन्त ब्रह्माण्डों के प्रपञ्च में, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि ईश्वर केन्द्रों के मुख्य अधिकारियों से, और तदधीन मनु और इन्द्र, सप्तर्षि और लोकपाल, से, लेकर, बहुत छोटे दर्जों तक । (सूफी संकेत में, फरिश्ते, कुतुब, औताद, अ-दाल, औलिया, नबी, रसूल, आदि) । और जैसे मनुष्य राज्य में, जो अधिकारी कर्मचारक कार्य चाहक, जितना ही अधिक निस्स्थाय, लोकहितैषी, विश्वास पात्र होता है, उतना ही अधिक अधिकार, अस्त्रियार, सरकारी खजाना, उसके सुपुर्द किया जाता है, वैसे ही इस ईश्वरीय, ब्रह्माडशासन में भी जान पड़ता है । “अस्तेयप्रतिष्ठायां मयैरन्तो-पस्थानम्” (योगसूत्र) । ज्यों ज्यों योगी की अस्तेय के यम में, व्रत में, स्थिति दृढ़ होती जाती है, त्यों त्यों अधिक रत्न उसके पास आते हैं । यह मय चित्त-परिष्कार से साध्य है ।

विविध शास्त्रों के ज्ञान से सम्पन्न भी शरीरधारी साधारण मनुष्य स्थूल शरीर से, आकाश में नहीं उड़ सकता,

पानी के भीतर घटों नहीं डूब सकता। पर चिड़िया तो उड़ सकती है, मछली तो डूब सकती है। जन्म ओषधि-भ्रत-तप-समाधि-जा-सिद्धय (योगसूत्र)। इन जन्तुओं को वह सिद्धियाँ सहज, सहजात, जन्मजा हैं, जो मनुष्य को नहीं। विज्ञान से विदित होता है कि कीटों को, चींटि चींटों को, फनगों पतंगों को, कुत्ते शृगाल आदि पशुओं को, तरह तरह के अति-सूक्ष्म गंध और रस और रस के ज्ञान, बहुत दूर से, भी होते हैं, जो साधारण मनुष्य को नहीं होते। ज्ञानवान् मनुष्य यदि उड़ना चाहे या डूबकर पानी में चलना चाहे तो उसको बड़े श्रम से वायुयान या अन्तर्जलचर वहित्र बनाना होगा, या उससे भी अधिक श्रम से योगमार्गों से अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर में वह शक्तियाँ सम्पादन करना होगा। यह सब क्रियायोग का विषय है। शुद्ध अध्यात्मज्ञान का नहीं। शुद्ध ज्ञान, सिद्धियों के अंत में भी, शांति का ही काम देता है।

महर्षयोऽपि ऐश्वर्यक्षयदर्शनेन निर्विण्णा कैवल्यं प्रविशति।

(शारीरक भाष्य)

जब ब्रह्मा के निद्रा का समय पास आता है, और इस हेतु से जगत् की शक्तियाँ शिथिल और मंद गति होने लगती हैं, और इस कारण से महर्षियों की सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ऐश्वर्य, क्षीण होने लगते हैं, तब वे भी निर्विण्ण, रिक्त, विरक्त होकर, अधिकारिता से (जगत् की अकसरी से, ओहदादारी से, विशेष विशेष विभागों की रखवारी के काम से) थककर, कैवल्य-पद, परमपद, विदेहमोक्ष, में प्रवेश करते हैं। ऊपर योग-

वासिष्ठ के श्लोक का उद्धरण हो चुका है, परमेष्ठी, हरि, भव भी शान्त हो जाते हैं ।

कागमुपु ष (योगवासिष्ठ में) कहते हैं,

गरुडवाहन वृषभवाहन वृषभवाहन विहगवाहन ।

विहगवाहन गरुडवाहन कलितजीवित कलितवानहम् ॥

अर्थात्, अपने अति दीर्घ आयु में मैंने विष्णु को शिव, शिव को ब्रह्मा, ब्रह्मा को विष्णु होते देखा है । इन सब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अधिकारियों के पीछे, सब लीला का अकेला मालिक, वही केवली “कारण कारणाना,” परमात्मा है । अधिकारिता भी उसी की लीला का एक अंश है ।

ईश्वर सर्वभूताना इदं शेषं जुनति ॥

भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारुढानि मायया ॥

प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ॥ (गीता)

ईश्वर, परमात्मा, सर्वभूताना, ब्रह्मविष्णुशिवादीनामपि, प्रकृते, परमात्मन प्रकृते, अहङ्कारविमूढात्मा, ब्रह्मादिरपि, “अजमानिनो मे” (भागवत) ।

प्रणव की महिमा के वर्णनों की एक और अर्थ परम्परा इस प्रकार के सिद्धि साधक क्रियायोग से सम्बन्ध रखने वाली हो सकती है । प्रणव की उपासना योग का एक मुख्य अंग है । “यथाभिमतध्यानाद् वा” कहते हुए भी, योगसूत्र में फिर फिर प्रणवाम्यास पर जोर दिया है । “ईश्वरप्रणिधानाद्वा,” “तस्य वाचक प्रणवः,” “स्वाध्यायादिष्टेयवासम्प्रयोगाः,” “स्वाध्यायः, प्रणवादि पवित्राणां जपः, मोक्षशास्त्रान्यथा च,”

इत्यादि, “अनाहत” नाद भी इसी का स्यात् अति सूक्ष्म मूल प्रकार है। उपनिषदों में प्रतिज्ञा है कि प्रणव ही से सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, संहति होती है। इस प्रतिज्ञा का ठीक व्याख्यान तो, आधिभौतिक आधिदैविक शास्त्रों के रहस्यों में निष्णात परममिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, जो “श्रुति प्रत्यक्षहेतवः” हों, सुनी बात को कर दिखा सकते हों। हम लोग कुछ यों ही समझ कर मन का सम्बोधन समाधान कर सकते हैं कि, प्रणव की ध्वनि, गूँज, शब्दतन्मात्र वा शब्द सामान्य का स्वरूप है जो आकाश तत्त्व का व्यञ्जक, उत्पादक गुण है, जैसे अन्य तत्त्वों वा महाभूतों के अन्य तन्मात्र, स्पर्शसामान्य, रूप (वर्ण) सामान्य, रससामान्य, गन्धसामान्य, तथा जगत् की सृष्टि की प्रक्रिया में प्रायः उपनिषत्, दर्शनसूत्र, पुराण आदि में यह माना गया है कि शब्द और आकाश से क्रमशः अन्य सब तत्त्व और गुण प्रादुर्भूत हुए, और उसी में क्रमशः प्रतिप्रसव में लीन हो जाते हैं, जैसे सृष्टिका के सब विकार, मिट्टी की बनी सब चीजें, फिर मिट्टी में मिल जाती हैं, तैसे मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में; तो यह कहना उचित हो जाता है कि आकाश के व्यञ्जक आविष्कारक प्रणव से सब जगत् की सृष्टि, स्थिति, संहति, सब कुछ, होती है। ध्वनिशक्ति, मन्त्रशक्ति, मन्त्रशास्त्र, “दी सायन्स आफ् साउण्ड,” सब इस स्थान पर चरितार्थ होता है। बिना इस शास्त्र के पुनरुद्धार के, बिना अव्यक्त शब्द अर्थात् ध्वनियों की शक्तियों के ज्ञान के, वेद के कर्मकाण्डाश का अर्थ नहीं लगा सकता। एक ही गूँज की

ध्वनि, व्यक्ताक्षरहीन, थोड़े से भेद से हर्षसूचक, थोड़े से भेद से शोकसूचक, या भयसूचक, वा मोघसूचक, हो जाती है। चित्त के असंख्य विकार, समी, एक इस मूलध्वनि के तत्तदनुरूप विकारों से सूचित हो सकते हैं, और होते हैं। और प्रत्येक ध्वनिकार से एक विशेष स्पर्दन, स्फुरण, आकाश तत्त्व में, पैदा होता है और यह क्रमशः अन्य गुणों और महाभूतों और उनके विकारों में परिणत होता है। प्रत्यक्ष ही, चित्त के, प्रत्येक विकार, काम, मोघ, ईर्ष्या, भय आदि के अतुरूप मुख की आकृति में वर्ण, स्वर, हस्त पाद आदि की मुद्रा चेष्टा में, नारे शरीर के रस रक्त आदि धातुओं में, सभी अशों में परिवर्तन हो जाता है। प्रणव ध्वनि की उपासना से, उस पर संयम करने से, स्यात् इन विषयों का ज्ञान और तत्संवधिनी क्रियाशक्ति प्राप्त हों।

आध्यात्मिक दृष्टि से, प्रणव के तीन अक्षरों का बोधात्मक अर्थ, "अह-एतत्-न" "मै-यह-नहीं (हूँ)", यह सवितृ ही, अपिल्लार्थ देनेवाली, चित्त की विमुक्ति शक्ति करने वाली, सब शक्तियों का समाधान सब प्रश्नों का उत्तर, सब विरोधों का परिहार, सब अनन्त असंख्य भावों का महा समन्वय करने वाली है। इति ॥

॥ ॐ ॥

सर्वे वेदा यत्पद्मामनति ।

तपासि सर्वाणि च यद् यद् वि ।

यद् इच्छन्तो महाचर्यं चरन्ति

सत ते यद् सप्रहेण प्रयक्ष्ये ॥ ॐ इत्येतत् ॥

एतद् ह्येवाक्षरं ब्रह्म एतद् ह्येवाक्षरं परं ।
 एतदेव विदित्वा तु यो यदिच्छति तस्य तत् ॥
 सर्वं समानं सर्वेण सर्वो भवति सर्वथा ।
 सर्वं सर्वेण संबद्धं सर्वं सर्वत्र सर्वदा ॥
 स्वयं सदा संसरति नित्यं प्रालयते स्वयम् ।
 स्वयं जायते भूतेषु निवृत्तं स्वपिति स्वयम् ॥
 स्वयं कर्माणि कुरुते युज्यते च फलैः स्वयम् ।
 स्वयं वधे निपतति मुच्यते च तथा स्वयम् ॥
 स्वयं करोत्ययं सर्वं न किञ्चित् कुरुते स्वयम् ।
 स्वयं सदैव सर्वत्र सर्वं, किञ्चित्च न स्वयम् ॥

कृष्णपरिणति चेत् क्लेशवश्यं क्व चेद
 क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शरवद्भ्रमः ।
 इति चकितमर्मदीकृत्य मां भक्तिनाथाद्
 वरदं चरणयोस्ते वाक्यमुष्पोपहारम् ॥
 अस्ति तगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे
 सुरतरुवरशाखां लेखनीं पत्रमुर्वी ।
 लिखति यदि गृहीत्वा शारदां सर्वकालं
 तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥
 जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः
 जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः ।
 केनापि मेवेन हृदि स्थितेन
 यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

विश्वात्मा सर्वभूतानां हृद्देशे ननु तिष्ठति ।
 भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया ॥
 सदुक्तमसदुक्तं वा तत्र प्रेरणयैव तत् ।
 त्वदीयं वस्तु विश्वात्मन् तुभ्यमेव समर्पये ॥
 जीवात्मने नमस्तुभ्यं तुभ्यं सूत्रात्मने नमः ।
 स्थिरात्मने नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं चरात्मने ॥
 प्रकृतात्मन् नमस्तुभ्यं नमोऽस्तु विकृतात्मने ।
 नमोऽन्यक्तात्मने तुभ्यं नमस्ते व्यं जिवात्मने ॥
 एकानेकात्मने तुभ्यं नमश्च प्रत्यगात्मने ।
 सर्वात्मने नमस्तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने ॥
 सत्यपि भेदापगमे नाथ तषाह न मामकोनस्त्वम् ।
 सासुद्रो हि तरं गच्छेन्न समुद्रो न तारं गच्छेत् ॥
 देहबुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदशकम् ।
 आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहं पावयितुं कुमापितम् ॥
 नाथ वेदस्वमात्मानं यच्छुक्त्याऽहं धिया हृतम् ।
 तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवतमितोऽस्म्यहम् ॥
 ज्ञानिनामपि चेत्तासि देवी भगवती हि सा ।
 बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥
 दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
 मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥
 मनस्विनो यज्ञपरास्तपस्विनो
 यशस्विनो भद्रदृशः सुमंगलाः ।
 क्षेमं न विन्दन्ति विना यन्महर्षिणं
 तस्मै सुमद्रभयसे नमो नमः ॥

अज्ञानतिमिराघस्य ज्ञानाजनशलाकया ।
 नेत्रमुन्मीलित येन तस्मै सद्गुरवे नम ॥
 जनोऽबुधोऽय निजकर्मवधन
 सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखम् ।
 यत्सेवया ता विधुनोत्यसन्मतिं
 धिय स नोऽव्यात् परमो गुरोर्गुरु ॥

अमर भयौ मै कहा कियौ तौ जौ तोहि अमर न कीन्हौ,
 कठिनहु बहु सहजहु है अति यह, अपुनहि आपा चीन्हौ ।
 करुना निवस महामुनि ज्ञानी सय याही सिय दीन्हौ,
 भीतर आसि फेरि देख्यौ जिन तिनछिन भय जय लीन्हौ
 जेइ दास भगवान कहैं यह जेइ दास भगवान सुनैं ।
 तेइ चीन्हि भगवान गुनन कौ निर्गुन सगुन अमेद गुनैं ॥
 ॐ सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु ।
 सर्वं मद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वं सर्वत्र नदतु ॥ ॐ

ॐ

